

प्रकाशक
रमेशचन्द्र जैन
जैन पुस्तक भवन
८०, लोथर चितपुर रोड,
कलकत्ता-७

मुद्रक
नन्दलाल जैन
जवाहिर प्रेस
१६१/१, महात्मा गान्धी रोड,
कलकत्ता-७

दी प्रकृत

[illegible]

॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतायां अष्टादशोऽध्यायः ॥
 ॥ अथ श्रीकृष्ण उवाच ॥
 ॥ अहं कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवे
 ॥ प्रहसन् प्रवक्ष्यामि ते युयुत्सव ॥
 ॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतायां अष्टादशोऽध्यायः ॥

[illegible]

चित्रों में श्री फ़लचन्द्रजी सिद्धान्त शास्त्री के सुभाव भी उल्लेखनीय रहे हैं। इन विद्वानों का मैं हृदय से आभारी हूँ।

मेरे नवीन प्रयास की सगाहना और आलोचना करनेवाले अनेक विद्वानों के पत्र मुझे मिले और मैं उन सबका हृदय से अभिनन्दन करता हूँ। इनमें भी मैं समालोचक ब्रह्मचारी मुत्तयानन्द सिंह का विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने ग्रन्थ का अत्यन्त गम्भीरता से अध्ययन कर अपने महत्वपूर्ण सुभाव दिये—मैंने उनके सुभावों को यथासम्भव मानने का प्रयास किया है। साथ ही मैं श्री पन्नालालजी साहित्याचार्य 'सागर' और श्री नाथूरामजी शास्त्री, टीकमगढ़ के सुभावों का भी स्वागत करता हूँ। इन सब महानुभावों के दृष्टिकोण को समझ सोच कर मैंने इस ग्रन्थ का संशोधन कर दिया है, भावार्थ भी बहुत कुछ परिवर्तित कर दिया है।

अब यह संशोधित संस्करण आपके हाथ में है। आशा है आप इसका हृदय से स्वागत करेंगे और अपने सुभावों को प्रेषित कर मुझे इसे अच्छे से अच्छा बनाने की सत्प्रेरणा देंगे।

नृपेन्द्रकुमार जैन
सम्पादक

जीवन समझ कर विताना शुरू किया। उनके अन्य पुत्रों ने भी उनके इस कार्य में पूर्ण सहयोग दिया, जिनमें भाई श्री नृपेन्द्रकुमार ने तो उनके धार्मिक आचरणों को अत्यधिक अपनाया, कई वर्षों तक सन्त समागम, मुनि सघों में रह कर यथाशक्ति धर्म-साधन किया एवं आजीवन अविवाहित रह कर उनके धर्म-साधन में बराबर सहायक रहे।

माता-पिता की सेवा में रहने के कारण वे उनको दिन-चर्या से पूर्ण परिचित थे और उन्होंने उनके जीवन पर 'छहढाला' का प्रभाव अत्यधिक मात्रा में पाया तथा इसी प्रभाव के कारण उनके जीवन को कितना लाभ हुआ, यह भी ज्ञात किया। अतः इतनी लम्बी आयु पानेवाली उन महान आत्माओं को जीवन-निधि 'छहढाला' को आत्म-कल्याण हेतु सवित्र रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का श्रेय भाई श्री नृपेन्द्रकुमार को ही है।

पञ्चम पुत्र श्री छोटेलाल ईशरी में रहते हैं, सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में वैसे तो यह परिवार सर्वदा अग्रसर रहा है और राष्ट्रीय कार्यों में भी इस परिवार के व्यक्तियों का पूर्ण सहयोग रहा है। जिनमें कनिष्ठ पुत्र चि० परमानन्द सिंघई का नाम उल्लेखनीय है, जो सागर कांग्रेस कमेटी के कर्मठ कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं स्वतंत्रता-संग्राम में जेल-यात्री भी रहे हैं।

इस परिवार को सर्वदा यही मान्यता रही है कि शिक्षा एवं साधना से ही मनुष्य अपने जीवन को सार्थक एवं सर्वापयोगी बनाने में सफल हो सकता है और यह प्रत्यक्ष भी है कि इन महान आत्माओं ने अपने चरित्र-बल से धर्म-साधना में अपना समय वितरित हुए कर्तव्य का पूर्ण पालन किया। इनसे हमें धैर्य, अदम्य साहस और अटूट आत्म-बल की शिक्षा मिलती है और इन सबकी प्राप्ति हमें छहढाला के अध्ययन से ही सम्भव है।

हमें आशा हो नही, पूर्ण विश्वास है कि ज्ञानी पाठकवृन्द इसका अध्ययन करेंगे और अपने व्यावहारिक जीवन में भी इसे अपनाने का अवश्य प्रयत्न करेंगे। बालकों के लिये इसके चित्र वडे हो उपयोगी हैं। जैन पाठशालाओं में इसका पठन-पाठन अनिवार्य रूप से होना चाहिये। स्व० सिंघईजी के षष्ठ पुत्र चि० नन्दलाल ने इस संस्करण को सुन्दर बनाने में सफल प्रयास किया है, अतः वे सब बधाई के पात्र हैं।

वर्णो जयन्ती

आश्विन कृष्ण ४

वीर सं० २४८७

छोटेलाल जैन M R A S

२६, इन्द्रविश्वास रोड, कलकत्ता

कवि दीलतरामजी

का

संक्षिप्त जीवन-परिचय और उनका छहढाला

जन्म—इनका जन्म विक्रम सं० १८५५ और १८५६ के बीच 'नारुनी' या 'हाथरस' में हुआ था। इनके पिता का नाम 'टोडराम' था, जाति पक्षीवाल तथा गोत्र मंगोटीवाल था। लोग इन्हें प्रायः 'कतहपुरी' कहा करते थे।

विवाह—कवि दीलतरामजी का विवाह संठ चिन्तामणि अलीगढ़ निवासी की सुपुत्री के साथ हुआ था। आपके दो पुत्र हुए—बड़े पुत्र का नाम ताला टीकाराम था। ताला टीकाराम के वंशज आजकल भी रुइयर में निवास करते हैं।

अध्ययन—इनका अध्ययन आरम्भ में बहुत ही कम हुआ था। लेकिन वे प्रतिभाशाली थे, अतः अपने परिश्रम और स्वाध्याय से इन्होंने उनका भाषाये व तत्त्वज्ञान सीखा। कहा जाता है कि काम करते हुए भी वे ६०-७० श्लोक प्रतिदिन कण्ठस्थ कर लिया करते थे। 'गोमटसार', 'त्रिनौकसार' आदि महान ग्रन्थ भी इन्हें सुझाए हो गये थे। भाषा, रस, पिंगल आदि का भी इनका अच्छा अध्ययन था।

परिस्थिति—कविजी परिस्थितियों से सदा सताये गये। सासनी से वे हाथरस आये और अपने छोटे भाई सुपुत्रालाल के साथ वजाजी करने लगे। फिर परिस्थितिवश अलीगढ़ जाना पड़ा, वहाँ 'छोपा' का काम उन्होंने किया। उसके बाद सं० १८८२ में मथुरा के प्रसिद्ध संठ मंगनोरामजी इनकी विद्वत्ता देख इन्हें अपने साथ मथुरा ले गये। लेकिन वहाँ से कुछ दिन बाद ही वे तड़कर चले आये और फिर बाद में देहली चले गये। सं० १९२३ मार्गशीर्ष १५ को देहली में इनका शरीर-त्याग हुआ।

रचना—मात्रूम होता है कि कवि ने बहुत कुछ लिखा है, किन्तु वर्तमान में केवल इनकी दो ही रचनाएँ उपलब्ध हैं—'छहढाला' और 'पद-संग्रह'। इनमें 'छहढाला' अपनी विशेषता रखता है।

छहढाला—आध्यात्मिक जैन साहित्य का वह जगमगाता रत्न है, जिसे जोहरियो ने एक मत से 'अमूल्य' माना है। देखिये :—

'सागर की गागर में भर दिया'—स्व० श्री १०५ शुद्धक गणेश प्रसादजी वर्णी
'छहढाला ने कवि को अमर बना दिया है'—हिन्दी-जैन-साहित्य परिशीलन

‘यह वह कृति है, जिसे पढ़ कर पाठक निजानन्द-रस में मग्न हो जाता है’—

प० परमानन्द जैन

‘अनेक आगमों का मथन कर ‘छहढाला’ का निर्माण हुआ है’—

प० दरवारीलाल कोठिया.

‘भाव, भाषा और अनुभूति की दृष्टि से यह रचना बेजोड़ है’—

श्री नेमीचन्द्र शास्त्री, आगरा

‘दौलतरामजी प्रबुद्ध, आध्यात्मिक, प्रकृति के अन्तर्गत के अन्तर्दृष्ट कवि हैं’—

प० सुमेरुचन्द्र दिवाकर.

‘कवि दौलतराम के कारण मैं भारती का मस्तक उन्नत हुआ है’—

हिन्दी-जैन-साहित्य परिशीलन

इस प्रकार हम कवि दौलतरामजी को जनता की बोली में सब आगमों को निचोड़ कर सरल तरीके से थोड़े में रखनेवाला अति जन-प्रिय आध्यात्मिक कवि पाते हैं ।

भाषा व शैली—‘छहढाला’ में ब्रज मिश्रित खड़ी बोली है, जो अलोगढ़ के आस-पास बोली जाती है । भाषा सरल, स्वाभाविक और मुहावरेदार है । इससे सीधी हृदय को छूती है । भाषा-शैली समकालीन कवियों से मिलती-जुलती है, फिर भी प्रसाद गुण उसमें भरपूर है । दुरूह तात्त्विक विषय को इतने रोचक और सरल ढङ्ग से लिखना इनकी लेखनी की विशेषता है ।

रस अलङ्कार—यह ग्रन्थ वैराग्य का पोषक शान्त-रस प्रधान है । वैसे अन्य रसों के प्रसंगवश कुछ छोटे दिखाई देते हैं, किन्तु मूलतः शान्त-रस ही लहराता है और अलङ्कारों में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि विना प्रयास के उनकी कविता में अलंकृत हो गये हैं ।

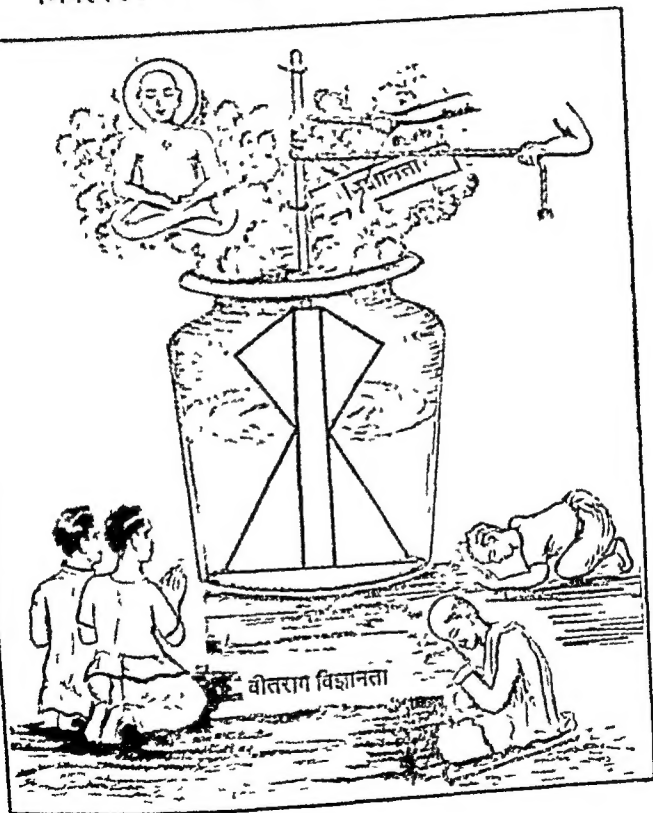
छन्द—‘छहढाला’ में मुख्य छ छन्द हैं—चौपाई, पद्धड़ी, नरेन्द्र (जोगीरासा), रोला, छन्द चाल और हरिगीता छन्द । इनकी पदावली में अनेक गेय-छन्द हैं । मालूम होता है कि कविजी सङ्गीत के भी अच्छे जानकार थे और पिंगल-शास्त्र के भी पारगट विद्वान् ।

इस प्रकार यह छोटा ग्रन्थ ‘छहढाला’ अपनी अलग विशेषता लिये हुए है ।

छुहदाला

मन्दानाचरण (मोरठा)

तीन भुवन मे गार, वीतराग विज्ञानता ।
शिवस्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग सम्हारिके ॥

तीन भुवन—तीनों लोक अर्थात् ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक,
सार—सर्वोत्तम, उपादेश या निचोड़, चीनराग—रागद्वेष-रहित, विज्ञानता—
केवलज्ञान, शिव स्वरूप—आनन्द स्वरूप, शिवकार—मोक्ष देनेवाला, त्रियोग—
मन, वचन, काय से ।

अर्थ—तीनों लोक में सर्वोत्तम वस्तु है, रागद्वेष रहित केवलज्ञान ।
यही केवलज्ञान, आनन्द स्वरूप है और मोक्ष देनेवाला है ।
अतः मैं (द्रौलतराम) मन, वचन, काय को सम्हाल कर
केवलज्ञान को नमस्कार करता हूँ ।

भावार्थ—समस्त ससार में सत्य का अन्वेषण करने पर केवल एक ही वस्तु प्राप्त
होती है, वह है वीतरागी सर्वज्ञ की समता—और उनकी वाणी । यह
वाणी आनन्द स्वरूप है और प्राणियों को मोक्ष का सच्चा मार्ग
दिखानेवाली है, अतः कवि ऐसे केवलज्ञान की मन, वचन और काय से
वन्दना करता है ।

पहली ढाल

(चौपाई १५ मात्रा)

ग्रन्थ का उद्देश्य और जीवों की आकांक्षा

जेष्ठिभुवन में जीव अनन्त, सुख चाहै दुःखतै भयवन्त ।

तातै दुःखहारी सुखकारि, कहैं सीख गुरु करुणा धारि ॥ १ ॥

अनन्त—जिनका कभी अन्त न हो, चाहै—आकांक्षा करते हैं या चाहते हैं, भयवन्त—डरते हैं । दुःखहारी—दुःख हरनेवाला, सुखकारि—सुख देनेवाला, सीख—उपदेश या शिक्षा, गुरु—प्राचार्य ।

अर्थ—तीनों लोकों में अनन्त जीव हैं, वे सबके सब सुख की आकांक्षा करने हैं और दुःख से डरते हैं । इसलिये आचार्यों ने दया कर के उन जीवों को ऐसा उपदेश दिया है, जो दुःख को हरनेवाला है और सुख को देनेवाला है ।

भाचार्य—उस सत्कार ने तीनों लोकों में अनन्त प्राणी हैं, सभी मात्र सुख की आकांक्षा करत हैं, दुःख कोई नहीं चाहता । पर सत्कार दुःखमय है । यहाँ किसी की इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती । सद्गुरु इस दुःख का कारण जानते हैं और इससे उद्धार का मार्ग भी । वे करुणामय हैं । दुःखी प्राणियों को देख कर उनका हृदय द्रवीभूत हो उठता है, अतः वे उन्हें ऐसा उपदेश देते हैं, जो दुःख को दूर कर सुख का प्रसार करता है । अतः सुख की आकांक्षा करनेवाले प्राणियों को इसी उपदेशों का अनुसरण करना चाहिये ।

संसार-परिभ्रमण और उससे छुटकारा पाने का मार्ग
ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण ।
मोह-महामद पियो अनादि, भूल आपकू भरमत वादि ॥ २ ॥

ताहि—उसे (उपदेश को), भवि—भव्य जीव, थिर आन—स्थिरता धर,
कल्याण—भलाई या सुख, मोह—ममता, महामद—तेज शराब, अनादि—
अनादिकाल से, भरमत—भटकते हैं, वादि—व्यर्थ में ।

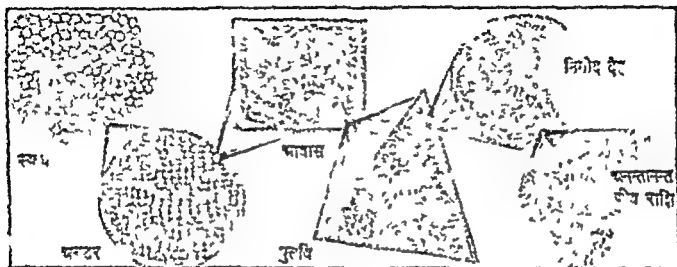
अर्थ—हे भव्य जीवो ! यदि तुम अपनी भलाई या सुख को चाहते हो तो
उस उपदेश को स्थिर चित्त से सुनो । (यह जीव) अनादिकाल
से मोह-रूपी तेज शराब पीता ही रहा है, जिससे अपने स्वरूप
को भूल कर व्यर्थ में (चारों गतियों में) भटकता आ रहा है ।

भावार्थ—संसार में प्रारम्भ से ही मानव मोहरूपी मद का पान करता आ रहा है ।
जिस प्रकार शराब पीकर मनुष्य मत्त हो अपने को भूल जाता है, उसी
प्रकार मोह के कारण मनुष्य अपनी आत्मा के सत्य स्वरूप को न समझ
सकने के कारण व्यर्थ इस संसार-चक्र में भटकता है । इससे छुटकारे का
एकमात्र उपाय सद्गुरु का उपदेश है । अतः आत्म-कल्याण की कामना
करनेवाले को अपने मन को स्थिर कर उनके उपदेश को सुनना चाहिये ।

ग्रन्थ की प्रामाणिकता और निगोद के दुःख

तास भ्रमन की है वह कथा, पे कछु कहूं कही मुनि जया ।

काल अनन्त निगोद भंकार, वीर्यो एकेन्द्री-तन धार ॥ ३ ॥

नास—उस जीव के, वरु कथा—लम्बी कहानी, पे—किन्तु, कछु—थोड़ी, मुनि—श्रीगुरु, निगोद-भंकार—निगोद म. वीर्यो—बोता है, एकेन्द्री-तन—स्वावश-शरीर, धार—धारण कर ।

अर्थ—उस जीव के संसार-भ्रमण की बहुत लम्बी कहानी है, किन्तु कुछ थोड़ी-सी, जैसी श्रीगुरु ने वर्णन की है, वैसे में (कवि) कहता हूँ । इस जीव ने निगोद में एक-एक शरीर धारण कर अनन्तकाल बिताया है ।

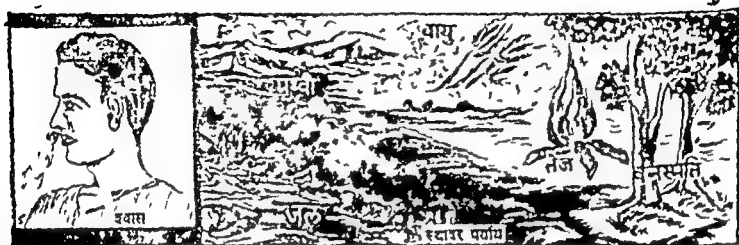
भावार्थ—इस जीव के संसार में परिभ्रमण की बहुत बड़ी कहानी है । फिर भी पहले के आचार्यों ने जैसी कही है, तदनुसार मैं कहता हूँ ।

यह जीव अनादिकाल से इस संसार में है और निगोद (एकेन्द्रिय) शरीर को धारण करता आया है । यद्यपि निगोद सब जगह पाये जाते हैं, ऐसा कोई स्थान लोक में नहीं है जहाँ न पाये जात हो, तथापि सातो नरको के नीचे खास निगोदों का स्थान है । निगोद में असंख्य स्कन्ध पाये जाते हैं । हर एक स्कन्ध में असंख्य अण्डर होते हैं । हर एक अण्डर में असंख्य आवास देने हैं । हर एक आवास में असंख्य पुनर्वि हैं और हर एक पुनर्वि में असंख्य शरीर निगोद जीवों के हैं । इनमें से हर एक शरीर में अनन्तानन्त निगोद जीव (एकेन्द्रिय वनस्पतिकायिक) पाये जाते हैं । असंख्य स्कन्धों में हर एक स्कन्ध का यही हिसाब है । इस तरह अनन्तानन्त जीव हर स्कन्ध में ऐसे भी पाये जाते हैं, जिन्होंने अबतक त्रस-पर्याय प्राप्त न की हो । ऐसे ही जीव ने अनन्तकाल बिताया है ।

निगोद के दुःख और स्थावर पर्याय

एक श्वास मे अठ-दस बार, जन्म्यो मर्यो भर्यो दुःख भार ।

निकसि भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो ॥ ४ ॥

अठदस—अठारह, जन्म्यो—जन्म लिया, मर्यो—मरण प्राप्त किया, भर्यो दुःखभार—दुःख का बोझ सहा, निकसि—(निगोद से) निकल, पावक—अग्नि, भयो—हुआ, प्रत्येक वनस्पति—जिस एक वनस्पति शरीर में एक ही स्थावर जीव हो, थयो—हुआ ।

अर्थ—इस जीव ने निगोद में एक श्वास मात्र काल में अठारह बार जन्म लिया और मरण को प्राप्त किया । (इस प्रकार) दुःख का बोझ उसने सहा । कर्मयोग से निगोद से निकल कर यह जीव भूमि, जल, अग्नि, वायु और प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीव हुआ ।

भाचार्थ—निगोद में जीव को दुःख ही दुःख मिलता है, वहाँ वह एक श्वास में ही अठारह बार जन्म-मरण करता है और ऐसी निगोद परम्परा में दुःखों को अनन्तकाल तक सहन करता है । इसके पश्चात् दैवयोग से यह जीव अन्य स्थावर पर्यायों में धारण करता है—जैसे पृथ्वी, जल, वायु, तेज और वनस्पतिकायिक जीव । ये भी सब एकेन्द्रिय जीव की पर्याय हैं ।

त्रस की दुर्लभता और उसके दुःख

दुर्लभ लहि ज्यो चिन्तामणी, त्यो पर्याय लही त्रसतणी ।

लट पिपीलि अलि आदि शरीर, धरि-धरि मर्यो सही बहुपीर ॥ ५ ॥

दुर्लभ—कठिन, मुश्किल । चिन्तामणी—वह रत्न जिससे मन की चिन्तित वस्तु प्राप्त होती है। पर्याय—शरीर या गति, त्रस—दो इन्द्रिय से पंचेन्द्रिय तक के जीव, पिपीलि—चिउटो, अलि—भौंरा, धरि-धरि—बारम्बार धारण करके, पीर—दुःख ।

अर्थ—जैसे चिन्तामणि-रत्न बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है, उसी प्रकार स्थावर से त्रस की पर्याय पाना दुर्लभ है । त्रस-पर्याय पाकर भी जब जीव ने (द्विइन्द्रिय) लट, (त्रिइन्द्रिय) चिउटी, (चौइन्द्रिय) भौंरा आदि विकलत्रय शरीर को बारम्बार धारण किया और मरण को प्राप्त हुआ, तो उसे घहा भी दुःख ही सहना पड़ा । इस प्रकार इस जीव ने बहुत दुःख सहन किया ।

भाषार्थ—जिस प्रकार चिन्तामणि रत्न, जिससे मन की सभी इच्छित वस्तुएँ सुलभ हो जाती हैं, प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है, उसी प्रकार स्थावर जीव का अपने से उच्च योनि (त्रस योनि) प्राप्त करना कठिन है । यदि जीव प्रयत्न कर त्रस योनि में पहुँच भी जाता है तब भी उसे शान्ति नहीं मिलती, दुःखमय ससार में वह दुःख से दूर नहीं भाग सकता । त्रस पर्याय पाने पर भी वह बार-बार द्विइन्द्रिय जैसे लट, त्रिइन्द्रिय जैसे चिउटी, चौइन्द्रिय जैसे भौंरा आदि विकलत्रय शरीर धारण करता है, इन पर्यायों में भी जीव दुःख ही पाता है, क्योंकि ससार ही दुःखमय है ।

पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च के दुःख

कबहू पंचेन्द्रिय पशु भयो, मन विन निपट अज्ञानी थयो ।
सिहादिक सैनी ह्वे कूर, निबल-पशू हति खाये भूर ॥ ६ ॥

कयहूँ—कभी, निपट—विल्कुल या पूरी तरह, अज्ञानी—ज्ञानहीन, थयो—रहा,
सैनी—वे जीव जो किसी की बात या इशारे समझ सकें, कूर—हिसक,
निबल—कमजोर, हति—मार कर, भूर—बहुत ।

अर्थ—तिर्यञ्चगति में विकलत्रय से निकल कर कभी (भाग्यवशात्)

यह जीव पंचेन्द्रिय अमनेनी पशु हुआ तो मन के न होने से वह
जीव विल्कुल ज्ञानहीन रहा, (इसी तरह दुःखी रहा) । जब सैनी
(मन सहित ज्ञानवाला) हुआ तो सिंह आदिक कूर पशु हुआ,
जिससे उसने बहुत से निबल पशुओं को मार-मार कर खाया ।

भावार्थ—तिर्यञ्च गति में भाग्योदय से यदि यह जीव पंचेन्द्रिय हो भी गया तो उसे
सुख कहाँ ? जब वह असैनो था तब अज्ञान के कारण दुःख पाता रहा और जब सैनी
भी हुआ तब सिंह की तरह कूर प्रकृति का होने के कारण हिरण आदि निबल
पशुओं का भक्षण करता रहा । अपनी प्रकृति को वश में न कर सकने से वह सैनी
होकर भी पाप करता रहा, दुःख पाता रहा । इस प्रकार सैनी-असैनी दोनों ही
अवस्थाओं में जीव सुखी नहीं रह पाता ।

तिर्यञ्जगति में निर्वलता का दुःख

कबहुं आप भयो बलहीन, सबलनिकरि खायो अतिदीन ।

छेदन भेदन भूख रु प्यास, भार वहन हिम आतप त्रास ॥ ७ ॥

बलहीन—निर्वल,
सबलनि—बलवान,
अतिदीन—बहुत दुःखी,
छेदन—किसी अङ्ग का
छेदना, भेदन—शरीर
में तोड़ना अस्त्र चुभोना,

भार वहन—वाफा ढोना, हिम—ठण्ड, आतप—गर्मी, त्रास—दुःख ।

अर्थ—कभी यह जीव निर्वल पशु हुआ तो बलवान (हिंसक) पशुओं द्वारा मारा गया, इससे बहुत दुःखी हुआ । (यदि मारा न गया और घबरा रहा तो) छेदा जाना, (अंकुश से) भेदा जाना, भूख प्यास सहना, भारी बोझ ढोना ठण्ड सहना, गर्मी सहना आदि अनेक प्रकार के दुःख उठाता रहा ।

भावार्थ—जीव तिर्यञ्ज गति में आकर अनेक प्रकार के दुःख उठाता है, किसी भी परिस्थिति में उसे सुख नहीं मिलता । जब वह सिंह की भाँति बलवान होता है तब हिरण आदि निर्वल पशुओं का हनन करता है और जब स्वयं गाय-बैल की भाँति निर्वल हुआ तो चोटे आदि सबल पशुओं द्वारा मारा गया । यदि भाग्यवश इन दुःखों से

बाल्यावस्था, जवानी व बुढ़ापे के दुःख

बालपने में ज्ञान न लह्यौ, तरुण समय तरुणी-रत रह्यौ ।

अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो ॥ १४ ॥

लह्यौ—मिला या प्राप्त किया, तरुण-समय—जवानी में, तरुणी-रत—स्त्री
 आसक्त, रह्यौ—रहा, अर्ध-मृतक-सम—आधे मरे हुए के समान, बूढ़ापनो—बुढ़ा
 रूप—स्वरूप, लखे—जाने, देखे, अपनो—अपना या स्वयं का ।

अर्थ—लड़कपन में इस जीव को ज्ञान न मिला (अजानी रहा)
 जवानी में यह स्त्री में तल्लीन रहा । और बुढ़ापा तो आधे मरे
 हुए के तुल्य है ही । ऐसी दशा में यह जीव अपना स्वरूप कै
 जान सकता है ?

भावार्थ—इसके पश्चात् का सम्पूर्ण जीवन अज्ञान और मोह का है । बाल्यावस्था
 तो खेल-कूद में यो ही व्यतीत हो जाती है, उस समय अपने भले-बुरे
 कुछ ज्ञान ही नहीं रहता । युवावस्था में भले-बुरे को समझने के ज्ञान-
 तो खुलते हैं, लेकिन जीवन विषय-रूपी मोह में व्यतीत हो जाता
 अतः ज्ञान भी मोह के कारण अज्ञान में डूबा रह जाता है । बूढ़ावस्था
 अपनी असमर्थता के लिये रोते-रोते ही व्यतीत हो जाती है, अतः इ
 होते हुए भी व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को समझ अपना उद्धार
 नहीं कर पाता ।

देवगति में भवनत्रिक के दुःख

कभी अकाम निर्जरा करे, भवनत्रिक में सुर-तन धरे ।

विषय-चाह-दावानल दह्यो, मरत विलाप करत दुःख सह्यो ॥१५॥

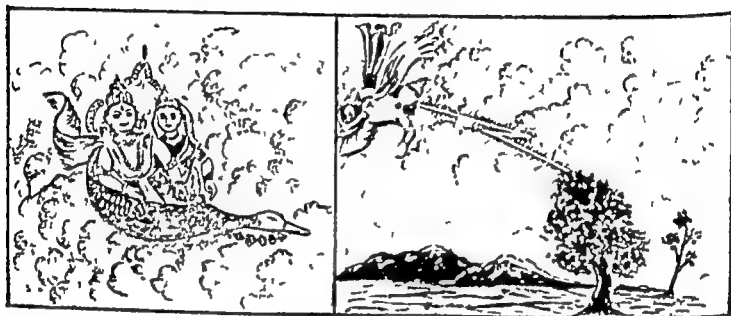
अकाम निर्जरा—समता से कर्मों का फल भोगना और कर्मों का भुजना, भवनत्रिक—भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देव, सुरतन—देव पर्याय का शरीर, विषय—वासना या काम, दावानल—वन में लगी आग या भयानक अग्नि, दह्यो—जला ।

अर्थ—कभी इस जीव ने अकाम निर्जरा की, तो मग कर भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी देवों में से किसी एक का शरीर धारण किया । परन्तु वहाँ भी हर समय इन्द्रियों के विषयों की चाह-रूपी भयानक अग्नि में जलता रहा और मरते समय रो-रो कर अति दुःख सहन किया ।

माचार्थ—मनुष्य अपने परिवर्तन-चक्र में कही भी सुख का अनुभव नहीं करता, दुःख का कोई न कोई कारण सदा विराजमान रहता है । कभी-कभी मनुष्य समता भाव से कर्मों के फल को भोग लेता है, तो इससे भी कर्मों की निर्जरा होती है और इस मन्द कषाय के परिणाम स्वरूप वह भवनवासी आदि देव का शरीर धारण करता है । वहाँ उसे अनेक सुविधायें प्राप्त हैं, पर चिर-अमृति तो जीव में अनादि से है, वह वहाँ भी विषय-इच्छाओं की चाह-रूपी अग्नि में जलता रहता है और जब मरणाकाल आता है, तब विषय-वासनाओं के वियोग में दुःखी होता है, अतः वहाँ भी विलाप करते-करते प्राण त्याग देता है । इस प्रकार जीव को कही भी सुख नहीं मिलता ।

विमानवासी देवो के दुःख

जो विमानवासी हूँ थाय, सम्यग्दर्शन विन दुःख पाय ।
तहँ ते चय थावर-तन घरे, यो परिवर्तन पूरे करे ॥ १६ ॥

विमानवासी—चौथी जाति के स्वर्गवासी, वैमानिक देव । हूँ—भी, थाय—हुआ
सम्यग्दर्शन—आत्मा और पर का ठीक-ठीक निश्चय या प्रतीति, चय—मर कर
थावर-तन—स्थावर या एकेन्द्रिय का शरीर, परिवर्तन—ससार में घूमना ।

अर्थ—यद्यपि यह जीव स्वर्ग में विमानवासी देव भी हुआ, तो भी उसने वहाँ सम्यग्दर्शन के बिना दुःख ही पाया । देवगति से चय कर वह स्थावर के दुःख-रूप शरीर को कुगति-भ्रमण के साथ धारण करता है । इस प्रकार यह जीव संसार में चक्कर लगाया करता है ।

भाचार्य—देवो की पर्याय में केवल सुख ही सुख नहीं है, दुःख भी है । यदि वह जाकर जीव विमानवासी देव भी बन जाता है, तब भी स्व और पर की ठीक-ठीक प्रतीति न होने के कारण दुःख ही पाता है । मिथ्यादर्शन की तीव्रता से देवगति से निकल कर वह फिर स्थावर होता है, पश्चात् कभी विकलत्रय, कभी तिर्यञ्च, कभी नारकी, कभी मनुष्य और कभी देवगति में भ्रमण करता रहता है । वह सदैव परिवर्तन के चक्र में घूमता रहता है, उसे कहीं पूर्ण सुख नहीं मिलता, वह सदा दुःखी रहता है ।

कुछ ध्यान देने योग्य बातें

१. छन्द—प्रथम ढाल का छन्द “वौपाई” है। इसका दूसरा नाम “जयकरी” भी है। इसमें ४ चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में १५ मात्राएँ होती हैं। चरण के अन्त में गुरु-सधु का क्रम है।

२. इस ढाल के भेद-संग्रह—

देव	(४) भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और विमानवासी।
पंचेन्द्रिय	(२) सङ्गी और असङ्गी।
योग	(३) मन, वचन, काय (द्रव्य और भाव)।
लोक	(३) ऊर्ध्व, मध्य और अधो।
वनस्पति	(२) साधारण और प्रत्येक।
संसार	(२) त्रस और स्थावर।

३. इस ढाल के युग्मों का अन्तः—

- (i) त्रस-स्थावर—त्रस नाम-कर्म के उदय से त्रस-जीव और स्थावर नाम-कर्म के उदय से स्थावर-जीव होते हैं। मोटे रूप में त्रस चलनेवाले और स्थावर नहीं चलनेवाले जीव होते हैं।
- (ii) सङ्गी-असङ्गी—सङ्गी—वह जो शिक्षा ग्रहण कर सके, यह पंचेन्द्रिय ही होता है। असङ्गी—वह जो शिक्षा ग्रहण न कर सके, यह एकेन्द्रिय से पंचेन्द्रिय तक होता है।
- (iii) वनस्पति—साधारण-प्रत्येक—साधारण वनस्पति के आश्रय में एक शरीर में अनन्त जीव रहते हैं, किन्तु प्रत्येक वनस्पति के आश्रय में एक शरीर में एक ही जीव रहता है।

४. लाक्षणिक शब्द—इस ढाल में आये हुए निष्क्रान्त शब्दों का लक्षण समझिये — अकाम-निर्जरा, गति, चिन्तामणि, निगोद, नित्य-निगोद, प्रत्येक वनस्पति, भव्य, मेरु, विमानवासी, लोक, सागर (देखिये परिशिष्ट ‘क’ में)।

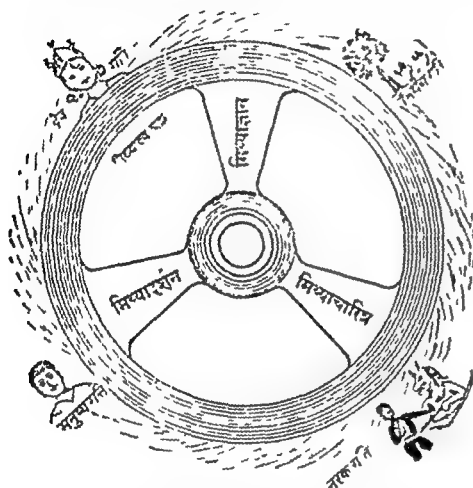
दूसरी ढाल

(पद्धती छन्द, १५ मात्रा)

चारो गतियों में परिभ्रमण का कारण

ऐसे मिथ्यादृग्-ज्ञान-चरण वश, भ्रमत भरत दुःख जनम-मरण ।

तार्तै इनको तजिये सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूँ वखान ॥ १ ॥

मिथ्या-दृग्-ज्ञान-चरण—
मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और
मिथ्याचारित्र, घण—आधीन,
भरत—सहता है, तार्तै—
इसलिये, तिन—उनका ।

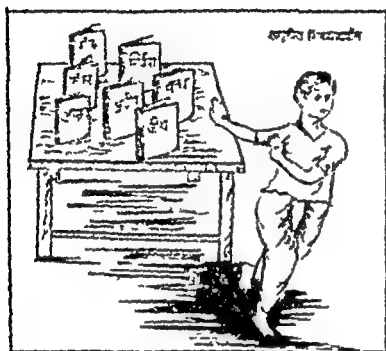
अर्थ—यह जीव मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र के आधीन होकर (चारो गतियों में) भ्रमण करता है और जन्म-मरण के दुःखों को सहता है । इसलिये उन मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चारित्र को छोड़िये । उन मिथ्यात्वों के सम्बन्ध में संक्षेप में घर्णन में (पं० टॉलतराम) करता हूँ, सो सुनो ।

भाचार्य—जीव निरन्तर मनुष्य-गति, देव-गति, तिर्यञ्च-गति और नरक-गति के चक्र में भटकता रहा है, प्रत्येक गति में दुःख ही दुःख मिलता है । इस दुःख का कारण है मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र । अतः मनुष्य को इन विपरीतताओं को छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिये ।

अग्रहीत मिथ्यादर्शन और जीव-तत्त्व

जीवादि प्रयोजनभूत तत्त्व, सरधै तिनमांहि विपर्ययत्व ।

चेतन को है उपयोग रूप, विन मूरति चिनमूरति अनूप ॥ २ ॥

जीवादि—जीव, अजीव
आसव, बन्ध, संवर, निर्जरा, मोक्ष,
प्रयोजन भूत—मतलब के या
सारभूत, सरधै—श्रद्धान करता है,
तिन—उनके, विपर्ययत्व—
विपरीतता, उपयोग—ज्ञानदर्शन,
रूप-लक्षण, विनमूरति-अमूर्तिक,
चिनमूरति — चैतन्य - रूप
अनूप—उपमा-रहित ।

अर्थ—यह जीव जीवादि तत्त्व (जो सात हैं), जो अपने लिये सारभूत हैं, उनमें विपरीत श्रद्धान करना है । (वास्तव में) चेतन या आत्मा उपयोग अर्थात् ज्ञानदर्शन स्वभाववाला अमूर्तिक, चैतन्य स्वरूप और अनुपम है ।

भाचार्य—जीव, अजीव, आसव, बन्ध, संवर, निर्जरा और मोक्ष—ये सात सारभूत तत्त्व हैं । इन तत्त्वों का उल्टा श्रद्धान करना ही मिथ्यादर्शन है । इन पर यथार्थ श्रद्धा रखना ही सम्यग्दर्शन है । अज्ञान के कारण जीव बिना किसी के सिखाए विपरीत मार्ग पर चलता है और संसार में भटकता है । इन सात तत्त्वों पर श्रद्धा रखनेवाले आत्मा के वास्तविक अमूर्तिक चैतन्यरूप स्वरूप को समझते हैं, आत्मा अमूर्तिक चैतन्य स्वरूप और अनुपम है । मिथ्या विश्वास रखनेवाले शरीर को ही आत्मा मानते हैं ।

मिथ्यादृष्टि का शरीरादि पर-वस्तुओं पर निजत्व-भाव

में सुखी दुःखी में रङ्ग राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव ।

मेरे सुत-तिय में सबल दीन, वेरूप सुभग मूरख प्रवीन ॥ ४ ॥

रङ्ग—गरीब, राव—राजा-धनी, गोधन—गाय, वैत जाटि, प्रभाव—दबदबा, धाक,
तिय—स्त्री, सबल—बलवान, वेरूप—कुरूप, सुभग—सुन्दर, प्रवीन—चतुर ।

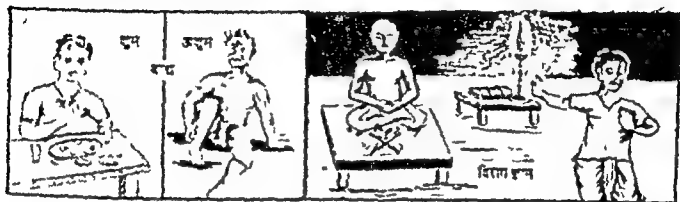
अर्थ—मिथ्यादर्शन के प्रभाव से यह जीव ऐसा मानता है कि मैं सुखी हूँ,
मैं दुःखी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं धनी हूँ, धन मेरा है, गाय-बैल मेरे हैं,
मेरी धाक है, पुत्र मेरे हैं, स्त्री मेरी है, मैं बलवान हूँ, मैं निर्बल हूँ,
मैं कुरूप हूँ, मैं सुन्दर हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं चतुर हूँ ।

भावार्थ—मिथ्यादर्शन के कारण जीव स्वयं या आत्मा को न पहचान कर उसे
शरीर का पर्यायवाची मानने लगता है । शरीर के सुख-दुःख से ही अपने
को सुखी-दुःखी समझता है । वह आत्मा की भूल भौतिक सुख-दुःख तक
ही सीमित होता है । इसी भ्रम के कारण धन, स्त्री, सन्तान आदि से
सम्पन्न रहने पर अपने को सुखी समझता है और इनसे विछुड़ने पर
दुःखी । वह आत्मा की पावनता, अपावनता, सौन्दर्य, असौन्दर्य को नहीं
देखता । वह तो उनका दर्शन अपने शरीर में करना चाहता है । इसी
मिथ्यादर्शन या मिथ्या विश्वास के कारण वह मोह में पड़ कर ससार में
भटकता रहता है ।

बन्ध और मन्ध-तत्त्व का विपरीत श्रद्धान

शुभ-अशुभ-बन्ध के फल मंझार, रति अरति करे निज-पद विसार ।

आत्म-हित-हेतु विराग-ज्ञान, ते लखे आपकू कष्ट दान ॥ ६ ॥

बन्ध—कर्मों का बन्धन, मंझार—मे, रति—प्रेम या राग, अरति—द्वेष या विराग, विसार—भूल कर, विराग—राग रहित या वैराग्य, लखे—मालूम होती है ।

अर्थ—मिथ्यादृष्टि जीव पूर्व में बंधे हुए शुभ-कर्मों का फल भोगने में तो रुचि रखता है और अशुभ-कर्मों के फल भोगने में अरुचि रखता है; क्योंकि वह अपनी आत्मा के रूप को भूला हुआ है । (ऐसी शुभ फल में रुचि, अशुभ फल में अरुचि रखना, बन्ध-तत्त्व का विपरीत श्रद्धान है ।)

आत्मा की भलाई करनेवाले वैराग्य और तत्त्व-ज्ञान हैं । इस जीव को मिथ्यादर्शन के कारण वैराग्य और निज ज्ञान की बातें कष्टदायक प्रतीत होती हैं । (राग-रुद्ध और पर ज्ञान में ही निमग्न रहना चाहता है और उनमें ही सुख ढूँढ़ता है ।) यह मन्ध-तत्त्व का विपरीत श्रद्धान है ।

माचार्य—इसी प्रकार बंध और संवर तत्व का भी मिथ्यादृष्टि के कारण जीव विपरीत श्रद्धान करता है । अपने बंधे कर्मों के अनुसार फल प्राप्ति होती है, पर भ्रम और अज्ञान के कारण जीव अपने वर्तमान सुख-दुःख को अपने विगत कर्मों का फल न समझ शुभ-कर्मों के परिणाम भोगने में सुखी होता है और अशुभ में दुःखी । मिष्टान्न भोजन में रुचि दिखाता है और बीमार होने पर दुःखी होता है । वह भूल जाता है कि अपने सभी कर्मों का मोक्ष वही है, इसमें हर्ष-विपाद नहीं करना चाहिए । यही बन्ध तत्व का विपरीत श्रद्धान है । वैराग्य और ज्ञान का अभ्यास आत्मा के लिये हितकारी सवर तत्व है । मिथ्यादर्शन के कारण जीव उसे कष्टप्रद समझता हुआ उससे दूर भागता है और माया मोह के गढ़े में गिरता है, यही सवर तत्व का विपरीत श्रद्धान है ।

गृहीत मिथ्यादर्शन, उसमें कुगुरु का लक्षण

जे कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, पोपे चिर दर्शन मोह एव ।
अन्तर रागादिक धरै जेह, बाहर धन अम्बर तै सनेह ॥ ९ ॥
धारै कुलिङ्ग लहि महत-भाव, ते कुगुरु जन्म जल-उपल-नाव ।

पोपै—पोषण करते हैं या मजबूत करते हैं, चिर—सदा, दर्शन-मोह—
मोहनीय-कर्म, अन्तर—हृदय में, अम्बर—कपड़ा, कुलिङ्ग—खोटा भेष, महत—
बड़ा, उपल—पत्थर ।

अर्थ—जो छोटे गुरु, छोटे देव और छोटे धर्म की सेवा करता है, वह
सदा दर्शन मोहनीय-कर्म को ही मजबूत करता है । जो मन में राग-द्वेष
रखते हैं और बाहिर धन, वस्त्र आदि से प्रेम करते हैं और अपने को बड़ा
मान कर छोटे भेष को धारण करते हैं, वे कुगुरु अर्थात् छोटे गुरु जन्म
मरण (संसार) रूपी जल में तिरने के लिये पत्थर की नाव के समान हैं ।

भावार्थ—सत्गुरु तो जीव को मुक्ति मार्ग दिखाता है, किन्तु कुगुरु जीव को
पतन के मार्ग पर बढ़ाता है । छोटे गुरु, छोटे धर्म और छोटे देव की सेवा करने से
इस मिथ्या तत्व की नींव और भी मजबूत हो जाती है । छोटे गुरु वे हैं, जो गुरु
का भेष रख कर भी गुरुपने के गुण से रहित हैं । जो अपने मन में राग-द्वेष रखते
हैं और धन वस्त्रादि से मोह करते हैं । उनका हृदय मोह और विषयों में पूर्ण लिप्त
रहता है । निश्चित है कि ऐसे कुगुरु की सगति जो भी करेगा, उसका पतन ही
होगा । ये कुगुरु पत्थर की नाव की तरह हैं, जो स्वयं तो पतन की भवरो में
फँसते ही हैं और अपने अनुसरण करनेवाले को भी डुबा देते हैं ।

कुदेव के लक्षण

जे रागद्वेष-मल करि मलीन, वनिता-गदादि जुत चिह्न चीन ॥१०॥
ते हैं कुदेव, तिनकी जु सेव, शठ करत, न तिन भव-भ्रमन-छेव ।

मल—मैल, मलीन—मैले गन्दे,
वनिता—स्त्री, गदादि—अस्त्र-शस्त्र,
चिह्न—निशान, चीन—पहिचानो,
शठ—धूर्त, भव-भ्रमन—ससार का
चक्कर, छेव—छूय या कमी होना ।

अर्थ—जो राग-द्वेष-रूपी मैल से मलिन है, जिनको स्त्री, गदा आदि
अस्त्र-शस्त्र के चिह्न होने से पहिचाना जा सकता है, वे सब कुदेव हैं।
उनकी सेवा केवल देव के सच्चे स्वरूप को न जाननेवाले लोग ही करते हैं।
उनके ससार के भ्रमण में कभी कमी नहीं हो सकती है ।

भावार्थ—कुदेव वे हैं, जो स्वयं माया मोह में पूर्णतः लिप्त हैं, जिनमें ससार के
प्रति पूर्ण आकर्षण है। अतः उन्हें ससार के भौतिक सुखों की ओर राग है और
शरीर को कष्ट देनेवाली वस्तुओं और व्यक्तियों से द्वेष है। वे विषयी हैं। नारी सदा
उनके साथ रहती है, वे अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित रहते हैं। इस प्रकार अपनी काया
की सुरक्षा की वे पूर्ण व्यवस्था करते हैं। उनके लिये आत्मा नहीं, शरीर ही सर्वस्व
है। ऐसे कुदेवों से संसार का उद्धार नहीं हो सकता। उनकी सेवा भी अज्ञानी
और विषयी ही करते हैं और इस मिथ्या धारणा से वे संसार-भ्रमण से अपने
को नहीं बचा सकते ।

कुधर्म का लक्षण

रागादि-भाव-हिंसा समेत, दर्वित त्रस-थावर मरन-खेत ॥११॥

जे क्रिया तिनहि जानो कुधर्म, तिन सरखे जीव लहे अशर्म ।

याको गृहीत मिथ्यात जान, अब सुन गृहीत जो है अज्ञान ॥१२॥

भाव-हिंसा—भावो या विचारो मे हिंसा के भाव, दर्वित—द्रव्य-हिंसा, खेत—क्षेत्र, स्थान । अशर्म—दुःख ।

अर्थ—राग-द्वेष आदि भाव-हिंसा सहित त्रस और स्थावर जीवों के घात होने से जिन क्रियाओं में द्रव्य-हिंसा होती है, वे सब क्रियायें कुधर्म हैं । इस प्रकार कुगुरु, कुदेव और कुधर्म मे जो जीव श्रद्धान करता है, वह जीव सदा दुःख ही प्राप्त करता है; अतः इनको गृहीत मिथ्यात्व (मिथ्यादर्शन) समझो । अब गृहीत मिथ्याज्ञान क्या है, उसे सुनो ।

भावार्थ—कुधर्म वह है, जहा जीव हृदय मे राग-द्वेष के कारण भाव-हिंसा करता है एवं मन मे अनेक घृणित विचार लाता है । उसको मानसिक दशा तो यह है और व्यवहारिक जीवन मे भी त्रस जीवो की द्रव्य-हिंसा करता है । देवों का प्रसन्न करने के वहाँने अपनी इच्छा को पूर्ति के लिये कभी बकरे को बलि चढ़ाता है तो कभी भैंसे को । ये सब क्रियायें कुधर्म हैं, इन पर चलनेवाला जीव सदा दुःख उठाता है । यह गृहीत मिथ्यादर्शन है ।

गृहीत मिथ्याज्ञान का लक्षण

एकान्तवाद दूषित समस्त, विषयादिक-पोषक अप्रशस्त ।
कुमतिन-विरचित-श्रुत को अभ्यास, सो है कुबोध वह देन त्रास ॥१३॥

एकान्तवाद—वस्तु के अनेक स्वभावों में से एक ही स्वभाव को वस्तु समझना, अप्रशस्त—खोटे या निन्दनीय, **कुमतिन-विरचित**—रागी-द्वेषी कुबुद्धियों द्वारा रचा हुआ, **श्रुत**—शास्त्र, **अभ्यास**—अध्ययन, **कुबोध**—मिथ्याज्ञान ।

अर्थ—जो शास्त्र एकान्त पक्ष से दूषित है या जो विषय-वासनाओं के पोषक होने से निन्दनीय है, ऐसे रागी-द्वेषी कुबुद्धियों द्वारा रचे गये हों, उन समस्त शास्त्रों का पठन-पाठन (अध्ययन) गृहीत मिथ्याज्ञान है । ये अन्त में बहुत दुःखदायी हैं ।

भाचार्य—गृहीत मिथ्याज्ञान वह है, जो वस्तुओं को एक ही दृष्टिकोण से देखता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में अनेक दृष्टियों से देखे जाने की क्षमता है । अतः सभी दृष्टिकोणों पर समुचित विचार करने के पश्चात् ही अपना मत बनाना चाहिए । पर एकान्तवाद-प्ररूपक ग्रन्थों का अभ्यास मिथ्याज्ञान है । मिथ्याज्ञान विषय-वासनाओं पर विजय नहीं पाता, वरन् उन्हें जागृत करने में सहायता करता है । यह कुटिल बुद्धि से रचित है । विचार, विषय और लेखक—तीनों के विपरीत होने के कारण ऐसे शास्त्राभ्यास से होनेवाला ज्ञान जीव को मिथ्याज्ञान कराता है । जिससे उसे अन्त में दुःख ही प्राप्त होता है । इससे शान्ति या सुख की आशा करना व्यर्थ है ।

आत्महित का उपदेश

ते सब मिथ्याचारित्र त्याग, अब आत्म के हित-पथ लाग ।

जगजाल-भ्रमण को देय त्याग, अब 'दौलत' निज आत्म सुपाग ॥१५॥

हित पंथ — हित-
कारी-मार्ग, जग-
जाल-भ्रमण-जगत्
के जाल में भटकना,
सुपाग-अच्छी तरह
सलग होना ।

अर्थ—ये सब
(छोटे तप)
मिथ्याचारित्र हैं,
इनको छोड़ो । हे
दौलतराम ! अब
तू आत्मा के
हितकारी-मार्ग में
लग । जगत् के
जाल में भटकना

त्याग कर अपनी आत्मा का ओर अच्छी तरह संलग्न हो ।

भावार्थ—भीतिक सुखों की प्राप्ति के लिए आत्मा अनात्मा का विचार न कर
शरीर को कष्ट देने की जितनी क्रियायें की जाती हैं, सब मिथ्याचारित्र हैं । इन्हीं
के कारण जीव को अनेक गतियों में भटकना पड़ता है । वह कभी पेड़ बनता है,
कभी कीड़ा-मकोड़ा, कभी पशु-गति में जाता है, तो कभी देव-गति और कभी घोर
पाप के कारण नरक-गति के दुःख भोगता है । प्रत्येक गति में उसे दुःख ही मिलता
है । परिवर्तन के इस चक्र से छुटकारा पाने के लिए जीव को अपनी आत्मा के
वास्तविक स्वरूप को समझ उसी की ओर उमुख होना चाहिये । जब वह उसी में
सो जायेगा, तभी वह इन मिथ्या तत्वों से दूर हो पायेगा । भ्रम से निकल कर सत्य
की पहचान पायेगा और परिवर्तन के चक्र से अपना उद्धार कर पायेगा ।

तृतीय ढाल

(नरेन्द्र छन्द) जोगीरासा

आत्महिन शिव मे है, जिसके दो मार्ग हैं

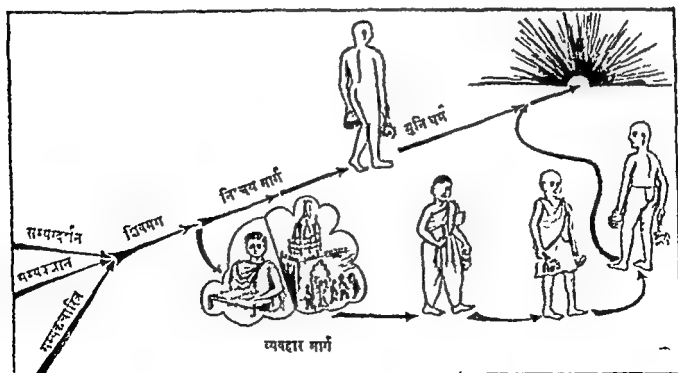
आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता विन कहिये ।

आकुलता शिवमांहि न तातै, शिवमग लाग्यो चाहिये ॥

सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चरण, शिवमग सो दुविध विचारो ।

जो सत्यारथरूप सु निश्चय, कारन सो व्यवहारो ॥ १ ॥

हित—कल्याण या भलाई, आकुलता—चिन्ता या दुःख, शिव—मोक्ष,
मांहि—मे, तातै—इसलिये, मग—मार्ग, चरण—चारित्र्य, दुविध—दो प्रकार का,
सत्यारथ-रूप—यथार्थ या सच्चा, कारन—हेतु ।

निश्चय रत्नत्रय का लक्षण

पर-द्रव्यनितै भिन्न आप मे, रुचि सम्यक्त भला है ।
 आप रूप को जानपनो, सो सम्यक्ज्ञान कला है ॥
 आप-रूप मे लीन रहे थिर, सम्यक् चारित सोई ।
 अब व्यवहार मोक्ष-मग सुनिये, हेतु नियत को होई ॥ २ ॥

पर-द्रव्यनितै—पर पदार्थों से, अपनी आत्मा से भिन्न पदार्थों से ।
 रुचि—प्रीति, श्रद्धा । आपमें—अपनी आत्मा में, सम्यक्त—सम्यक्दर्शन,
 आप-रूप—अपनी आत्मा का स्वरूप, जानपनो—ज्ञान, कला—सुगढ़ता,
 थिर—स्थिर, अकम्प । हेतु—कारण, नियत—निश्चय ।

अर्थ—पर याने दूसरे पदार्थों को अपनी आत्मा से भिन्न या जुदा जान कर अपनी आत्मा में प्रीति या श्रद्धा करना सम्यक्दर्शन है । अपने आत्म-स्वरूप का ज्ञान करना ही सम्यक्ज्ञान है । अपनी आत्मा के स्वरूप में स्थिरता से लीन रहना ही सम्यक्चारित्र है । अब व्यवहार मोक्ष-मार्ग का वर्णन करते हैं—उसे सुनिये, क्योंकि वह निश्चय-मोक्ष-मार्ग का कारण है ।
 भावार्थ—अपनी आत्मा में श्रद्धा रखना सम्यक्दर्शन है । इससे मनुष्य के ज्ञान-चक्षु खुलने लगते हैं । स्व और पर का सच्चा ज्ञान हो जाना ही सम्यक्ज्ञान है, जिससे जीव अनात्मा को उपेक्षा कर आत्मा में केन्द्रित होने लगता है । आत्मा के अतिरिक्त सभी परोप है, ऐसा चिन्तन कर मात्र आत्म-तत्त्व में रमण करना ही सम्यक्चारित्र है । इस निश्चय-मार्ग के साथ व्यवहार-मार्ग का ज्ञान होना भी आवश्यक है, क्योंकि वह भी मोक्ष-मार्ग में सहायक है । अतः व्यवहार-मार्ग का स्वरूप आगे बताते हैं ।

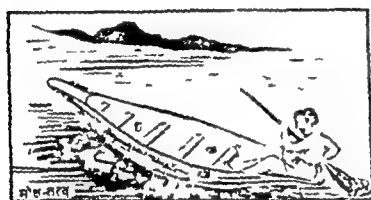
जीव के भेद, बहिरात्मा और उत्तम अन्तरात्मा
 बहिरात्म, अन्तर-आत्म, परमात्म जीव त्रिधा है ।
 देह जीव को एक गिनें, बहिरात्म-तत्त्व-मुधा है ॥
 उत्तम मध्यम जघन त्रिविध के, अन्तर-आत्म-ज्ञानी ।
 द्विविधसंग विन शुध-उपयोगी, मुनि उत्तम निज-ध्यानी ॥ ४ ॥

त्रिधा—तीन प्रकार की, मुधा—मूढ़, भ्रष्ट । जघन—जघन्य, द्विविध संग—
 नौ प्रकार के परिग्रह अर्थात् १४ प्रकार के अन्तरङ्ग और २० प्रकार के बहिरङ्ग
 ग्रह, शुध—शुद्ध, उपयोगी—परिणामी, अन्तर आत्मज्ञानी—अन्तरात्मा,
 जध्यानी—अन्तरात्मा या आत्मा का ध्यान करनेवाले ।

अर्थ—जीव तीन प्रकार के होते हैं—१ बहिरात्मा, २ अन्तरात्मा,
 ३ परमात्मा । जो शरीर और आत्मा को एक गिनते हैं, वे तत्वों के
 अज्ञानकार मूढ़ बहिरात्मा या मिथ्यादृष्टि जीव हैं । जो आत्मा को
 जानते हैं, वे अन्तरात्मा (सम्यक्दृष्टि) जीव हैं । ये अन्तरात्मा भी तीन
 प्रकार के होते हैं—उत्तम, मध्यम और जघन्य । जो २४ प्रकार के परिग्रह-
 रहित शुद्ध-परिणामी आत्मध्यानी मुनि हैं, वे उत्तम अन्तरात्मा हैं

भावार्थ—जीव का वास्तविक लक्ष्य है मोक्ष । जीव जब परमात्मा की दशा
 को प्राप्त होता है, तब मोक्ष का अधिकारी बनता है । जीव के तीन प्रकार हैं—
 बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा । बहिरात्मा शरीर, आत्मा या स्व और पर
 के भेद को न समझ अपना समय शारीरिक सौन्दर्य प्रसाधन और उसके सुख के
 लिये ही व्यर्थ गँवा देता है । इस प्रकार अपने अज्ञान के कारण ससार-चक्र में
 भटकते हुए दुःख उठाता है । अन्तरात्मा, आत्मा और शरीर की भिन्नता को समझती
 है । यह अन्तरात्मा भी उत्तम, मध्यम और जघन्य—तीन प्रकार की होती है । ये
 आत्मा के विकास के तीन सोपान हैं । जघन्य अन्तर आत्मा पहला सोपान है,
 मध्यम अन्तर आत्मा उससे ऊँचा सोपान है । सब प्रकार के परिग्रह से रहित
 आत्मध्यानी मुनि उत्तम कोटि की अन्तरात्मा हैं । जीव आत्मा के इसी उत्तम स्वरूप
 द्वारा परमात्मा बनता है और यही उन्नति का चरम लक्ष्य है ।

मोक्ष का लक्षण तथा व्यवहार सम्यक्त्व का लक्षण
 सकल-करम तै रहित अवस्था, सो शिव, शिव सुखकारी ।
 इहिविधि जो सरधा तत्त्वन की, सो समकित व्योहारी ॥
 देव जिनेन्द्र, गुरु परिग्रह विन, धर्म दयाजुत सारो ।
 येहु मान समकित को कारन, अष्ट अङ्ग-जुत धारो ॥ १०

शिव—स्थिर, चिर, मान—मानो, जाना या समझो, धारो—धारण करो ।
 अर्थ—सब कर्मों से रहित अवस्था को ही मोक्ष कहने हैं, जो राग
 मुख देनेवाला है । उस प्रकार मोक्ष-तत्त्व का लक्षण हुआ । देखो चित्र
 नाव का सब पानी दूर हो गया, अब नाव स्वतन्त्र हो गई ।

इस प्रकार सात तत्वों (जीव, अजीव, आन्ध्रव, बंध, संघर्ष, निर्जरा अं
 मोक्ष) पर श्रद्धा करना व्यवहार सम्यक्दर्शन है । श्री जिनेन्द्र भगवा
 सब परिग्रहों से रहित गुरु, दयामय धर्म—ये तीनों ही सम्यक्त्व
 कारण समझो । इस सम्यक्त्व को उसके आठ अङ्गों सहित धारण करो

भावार्थ—मनुष्य चिर-शान्ति चाहता है और यह मात्र मोक्ष में सुलभ है । में
 तब प्राप्त होता है, जब कर्मों की पूर्ण निर्जरा हो जाती है, अर्थात् जीव अपने सब
 कर्मों का क्षय कर देता है, तब उसे चिर-सुख मिलता है । जिस प्रकार शान्त साग
 में नौका बिना किसी कठिनाई के जागे बढ़ती है और मनुष्य इष्ट स्थान को प्राप्त
 सुखी होता है, उसी प्रकार मोक्ष में अव्यक्त चिर-सुख मिलता है, उस प्रकार सात तत्
 का श्रद्धान—व्यवहार सम्यक्दर्शन है । इस सम्यक्दर्शन की प्राप्ति के लिए उसे सब

देव अर्थात् परमात्मा का ध्यान करना चाहिए और सच्चे शास्त्रों का अध्ययन, मनन और चिन्तन करना चाहिए, अपरिग्रही दिगम्बर साधुओं को सेवा करना चाहिए। ये सच्चे देव, शास्त्र, गुरु भी सम्यक्त्व के अर्थात् उक्त सप्त तत्त्व के ग्रहण में हेतु होते हैं। यह व्यवहार सम्यक्दर्शन, निश्चय-सम्यक्दर्शन में सहायक है। सम्यक्दर्शन ही मोक्ष-मार्ग है, अतः इसका पूर्णतः पष्ट गुण सहित ध्यान जीव को करना चाहिए।

सम्यक्त्व के २५ दोष व ८ गुण

वसु मद् टारि निवारि त्रिगठता, पट् अनायतन त्यागो।

शङ्खादिक वसु दोष विना, सवेगादिक चित्त पागो ॥

अष्ट अङ्ग अरु दोष पचोसों, तिन संक्षेपहु कहिये।

विन जानेते दोष-गुणन को, कैसे तजिये रहिये ॥ ११ ॥

वसु—आठ, मद्—घमण्ड, टारि—टाटना, छोड़ना। निवारि—निवारण करना या हटाना, अनायतन—अधर्म के स्थान, संवेगादिक—सवेग अर्थात् पाँवो इन्द्रिय और मन को वश में करना आदि, त्रिगठता—तीन मूढ़ता।

अर्थ—आठों मद्ओं को छोड़ो, तीनों मूढ़ताओं (छोटे देव, छोटे शास्त्र, छोटे गुरु) को मन से हटाओ, छ. अधर्म के स्थानों को त्याग दो।

शङ्खा आदि आठ दोषों को दूर कर सवेगादि गुणों को चित्त में धारण करो। सम्यक्दर्शन के आठ अङ्ग और पचीस दोषों का स्वरूप संक्षेप में कहते हैं, क्योंकि दोष और गुण जाने बिना कैसे कोई दोषों को त्यागे और गुणों को ग्रहण करे?

भावार्थ—जीव का इष्ट मोक्ष है। मोक्ष-मार्ग सम्यक्त्व का पालन है, अतः जीव को सम्यक्त्व का पालन करना चाहिए। पर इसके लिये सम्यक्त्व का पूरा ज्ञान अपेक्षित है, उसके आठ गुण, आठ मद्, तीन मूढ़ता, ६ अनायतन, शकादि ८ दोष सभी से जीव को भिन्न होना चाहिए और दोषों से जीव को सदा दूर रहना चाहिए।

करना, निःकाक्षित अङ्ग है। ३ मुनि के शरीर को मैला देख कर घृणा न करना, सो निर्विचिकित्सा अङ्ग है। ४ खरे और खोटे तत्वों (सिद्धान्तों) की पहिचान करना, सो अमूढ दृष्टि अङ्ग है। ५ अपने गुण और पर के दोष छिपाना या अपने धर्म की वृद्धि करना, सो उपगूहन अङ्ग है। ६ काम, क्रोध आदि किसी कारण के वश से धर्म से यदि कोई चलायमान हो तो उस समय जिस तरह बने अपने को और दूसरे को धर्म में दृढ़ करना, सो स्थितिकरण अङ्ग है। ७ जैसे गाय बछड़े से प्रीति करती है, वैसे ही धर्म-बन्धुओं से प्रीति करना, वात्सल्य अङ्ग है। ८ जिन-धर्म की जैसे बने उन्नति या प्रचार अथवा प्रभावना करना, प्रभावना अङ्ग है। इस प्रकार सम्यक्त्व के ये ८ अङ्ग या गुण हैं। इन गुणों से विपरीत आठ दोष हैं, उनसे सदा बचना चाहिये। ८ दोष ये हैं—शङ्का, आकाक्षा, विचिकित्सा, मूढदृष्टि, अनुपगूहन, अस्थितिकरण, अवात्सल्य और अप्रभावना।

भावार्थ—सम्यक्त्व के आठ गुण हैं। श्री जिन प्रभु की वाणी, उनके शास्त्र-ग्रन्थों पर पूर्ण आस्था रखनी चाहिये। सासारिक सुखों की इच्छा न करनी चाहिये। मुनि महाराज की सेवा करना, उनके कारण वहां रोग वमन आदि होने पर भी घृणा न करना, साथ ही तत्त्व और कुतत्त्व के भेद का समझने की सम्यक्दृष्टि का होना आवश्यक है। अपने गुणों और दूसरे के अवगुणों पर पर्दा डालना—दूसरे के अवगुणों पर पर्दा डाल कर ही हम उसका हृदय जीत सकते हैं, उसमें अपने धर्म के प्रति सद्भावना पैदा कर सकते हैं। कठिन से कठिन अवसर पर धर्म न छोड़ना ही जीव का कर्तव्य है। गिरते हुए को उठाना और अपने धर्म से व्युत्त न होना आवश्यक है। जिस प्रकार गाय बछड़ों को प्यार करती है, उसी प्रकार अपने धर्म-बन्धुओं से प्रीति करनी चाहिये, इससे द्वेष, कलुषता आदि अपने-आप समाप्त हो जाते हैं। मन्दिर आदि का निर्माण एवं जन साहित्य का प्रचार कर धर्म का प्रसार करना चाहिये। ये आठ सम्यक्त्व के गुण हैं। इन गुणों के विपरीत आचरण दोष है, उनसे दूर रहना चाहिये।

आठ मद

पिता भूप वा मातुल नृप जो, होय न तो मद ठानै ।
 मद न रूप को, मद न ज्ञान को, धन बल को मद भानै ॥ १३ ॥
 तप को मद न, मद जु प्रभुता को, करै न सो निज जानै ।
 मद धारै तो यही दोष वसु, समकित को मल ठानै ॥

भूप—राजा, मातुल—मामा,
 ठानै—करता है, भानै—नाश करे ।
 मल—दोष ।

अर्थ—सम्यक्दृष्टि जीव पिता आदि पितृपक्ष के, मामा आदि मातृपक्ष के, राजा आदि होने का घमण्ड नहीं करता है । अपने रूप का, अपने ज्ञान का, धन-सम्पत्ति का, अपनी शक्ति का, तपस्या का, अपने उच्चपद का भी घमण्ड नहीं करता है । जो इन पर-वस्तुओं का घमण्ड नहीं करता है, वही अपने 'निज-स्वरूप' या आत्मा को समझता है । यदि घमण्ड करे तो ये आठ दोष उसके सम्यक्त्व को मलिन कर देते हैं ।

भावार्थ—सम्यक्दृष्टि जीव सासारिकता से दूर रहता है, इस कारण वह ससार की किसी भी वस्तु पर गर्व नहीं करता, वह आत्मा-अनात्मा, स्व और पर के भेद को समझता है, इस कारण मातृक-पैतृक कुल या धन का, रूप का, ज्ञान का, दत्त, तप, प्रभुता आदि का किसी का भी घमण्ड नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि ये आत्मा को पावन बनानेवाले नहीं हैं, इनका सबध बाहिरात्मा से है, अन्तरात्मा से नहीं। यदि जीव इनमें गर्व करता है, इसका मतलब ही है कि वह सम्यक्त्व से दूर है, क्योंकि उसे आत्मा और अनात्मा का भी ज्ञान नहीं।

छः अनायतन और तीन मूढता

कुगुरु-कुदेव-कुवृष-सेवक की, नहीं प्रशंसा उचरें हैं।

जिनमुनि जिनश्रुत विन, कुगुरादिक, तिन्हें न नमन करे है ॥ १४ ॥

कुवृष—खोटा टर्न, उचरें—कहता है, जिन—जिनेन्द्रदेव, जिनश्रुत—जिनेन्द्र की कही हुई वाणी या शास्त्र, विन—सिवाय, सेवक—भक्त।

अर्थ—खोटे-गुरु, खोटे-देव, खोटा-धर्म और इन तीनों के सेवक

खोटे-गुरु के भक्त, खोटे-देव के भक्त और खोटे-धर्म के भक्त—ये

छः अनायतन हैं, इन छहों को सम्यक्दृष्टि जीव कभी प्रशंसा नहीं करता है। यदि प्रशंसा करे तो, उसे दोष लगता है। निम्नाय

जिनेन्द्र, सच्चे मुनि और जिनेन्द्र कथित शास्त्रों के किसी कुदेव,

कुगुरु या कुशास्त्र को सम्यक्दृष्टि नमस्कार नहीं करता है।

यदि करता है तो, उसके मूढता नामक दोष लगता है।

भावार्थ—सम्यक्दृष्टि जीव को जिनवाणी, जिन-मुनि पर ही श्रद्धा होता है, क्योंकि यही विश्वसनीय है, मोक्ष-मार्ग पर निश्चयपूर्वक ले जानेवाले हैं, इसके विपरीत कुगुरु, कुदेव और कुधर्म तथा इनकी सेवा करनेवाले इनके भक्त नियम से वस्तु-तत्त्व के श्रद्धान व ज्ञान में भ्रम उत्पन्न करनेवाले हैं, अतः जीव को सच्चे और खोटे गुरु, देव तथा उनकी वाणी के अन्तर को भलीभाँति समझ उचित आचरण करना चाहिए।

अवती सम्यक्दृष्टि भी इन्द्रो से श्रेष्ठ पूज्य
 दोपरहित गुणसहित सुधी जे, सम्यक्दर्श सजे है ।
 चारितमोहवश लेश न सजम, पै सुरनाथ जजे है ॥
 गेही, पै गृह मे न रचे ज्यो, जलतै भिन्न कमल हैं ।
 नगरनारि को प्यार यथा, कादे मे हेम अमल है ॥ १५ ॥

सुधी—बुद्धिमान, सजे—शोभायमान, लेश—किंचित् भी, थोडा, सम्य—
 व्रतादि, सुरनाथ—इन्द्र, जजे—पूजन ह, गेही—गृहस्थ, नगर-नारि—वेश्या,
 कादे—कोचड, हेम—सोना, रचे—आसक्त ।

अर्थ—१५ दोषों से रहित और ८ गुणों सहित ऐसे सम्यक्दर्शन से
 जो बुद्धिमान शोभायमान है वह यद्यपि चारित्र मोहनीय-कर्म के उदय से
 किंचित् भी व्रतादि नहीं कर सका है, तो भी उसे इन्द्र भी पूजते हैं ।
 यद्यपि वह गृहस्थ है, फिर भी गृह कुटुम्बादि में वह आसक्त नहीं है—जैसे
 कमल जल में रहते हुए भी उससे भिन्न है या वेश्या के प्यार जैसा केवल
 दिखाऊ प्रेम उसका गृह कुटुम्बादि पर है । अथवा जैसे कीचड में पडा
 सोना यद्यपि ऊपर से कीचड में सना हुआ दिखाई देता है, किन्तु वास्तव
 में वह निर्मल है । (इसी प्रकार सम्यक्दृष्टि की अवास्तविक आसक्ति
 गृह-कुटुम्बादि पर-पदार्थों पर रहती है, पर वास्तव में उसका अन्तर निज-
 निधि की ओर दृष्टि लगये रहता है ।)

भाचार्य—सर्वाङ्ग-सम्यक्दृष्टि के लिय आवश्यक वस्तु है अपनी निज-निधि आत्मा की ओर दृष्टि लगाये रखना, उसमें सम्यक्ज्ञान की ज्योति का जलना । यदि ऐसा है तो, चारित्र-मोहनोद-कर्मों के उदय से उसे कैसा भी आचारण कथो न करना पड़े, वह सदा पूजनीय है । इन्द्र आदि देवता भी उसकी पूजा करते हैं । गृहस्थी में रहते हुए भी वह उसमें लिप्त नहीं रहता । व्यावहारिक जीवन जीते हुए भी वह वास्तव में अपनी आत्मा में ही खोया रहता है, ऐसा जीव वास्तव में पूजनीय है ।

सम्यक्त्व की महिमा

प्रथम नरक विन पट्-भू ज्योतिष, वान भवन पढ नारी ।
थावर विकलत्रय पशु मे नहि, उपजत समकितधारी ॥
तीनलोक तिहुं काल माहि नहि, दर्शनसम सुखकारी ।
सकल धरम को मूल यही इस, विन करनी दुखकारी ॥ १६ ॥

पट् भू—छहो पृथ्वी (नरक), **वान**—व्यन्तर, **थावर**—स्थावर, **पंढ**—नपुंसक, **विकलत्रय**—दो इन्द्रिय, त्रिइन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय । **करनी**—धर्म-कर्म, क्रियाये । **भवन**—भवनवासी देव ।

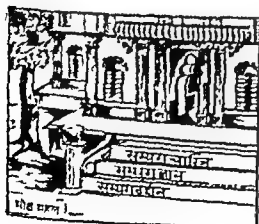
अर्थ—सम्यक्ती जीव पहिले नरक के निचाय शेष छः नरकों में, ज्योतिषी व्यन्तर, भवनवासी देवों में, नपुंसकों में, स्त्रियों में, स्थावरों में, दो इन्द्रिय, त्रिन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जीवों में तथा पशुपर्याय में जन्म धारण नहीं करता ।

तीनों लोकों और तीनों कालों में सम्यक्दर्शन के समान अन्य कोई भी सुख देनेवाला नहीं है। नव धर्मों की जड़ यही है। बिना सम्यक्दर्शन के सब क्रियायें केवल दुःख देनेवाली हैं।

भाचार्य—जोव का उद्देश्य मोक्ष-प्राप्ति है, क्रमशः कर्मों को निर्जरा करता हुआ उच्च से उच्चतर गति पाता हुआ, जीव अन्त में उच्चतम मोक्ष-गति को प्राप्त होता है, जहाँ से फिर उसे भटकना नहीं पड़ता। जीव को जब सम्यक्त्व प्राप्त हो जाता है, तब वह नीच गति में नहीं जाता। प्रथम नरक के सिवा छ नरकों, हीनदेव गति (भवनवासी, व्यन्तरवासी और ज्योतिषो देव), नारी, नपुंसक स्थावर से चतुरिन्द्रिय तक तथा पशु पर्याय उसे धारण नहीं करना पड़ता। संक्षेप में सम्यक्दर्शन की महिमा अपार है, यही सच्चा मोक्ष मार्ग-धर्म है। इसके बिना सारी शारीरिक क्रियायें मिथ्या हैं, यदि यह है तो सब कुछ है, (विर-शान्ति का मार्ग है) अन्यथा सब व्यर्थ है। केवल दुःख का ही कारण है या स्वयं दुःख-रूप है।

सम्यक्दर्शन की महानता

मोक्षमहल की प्रथम सोढी, या विन ज्ञान चरित्रा।
सम्यकता न लहै सो दर्शन, धारौ भव्य पवित्रा ॥
'दौल' समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवै।
यह नरभव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक् नहि होवै ॥ १७ ॥

प्रथम—पहला, सयाने—समझदार,
नरभव—मनुष्य-पर्याय।

अर्थ—सम्यक्दर्शन ही मोक्ष-महल की प्रथम सीढ़ी है। (बिना पहिले इस पर आये मोक्ष-रूपी महल में प्रवेश अस्मभव है।) इसके बिना ज्ञान और चारित्र मिथ्या बने रहते हैं, वे सम्यक् माने ही नहीं जाते हैं। इससे हे भव्य ! ऐसे पवित्र सम्यक्दर्शन को धारण करो। (कवि अपने को सम्बोधन कर कहते हैं।) हे टोलतगाम ! तू समझ, फिर सुन, फिर सचेत हो जा। तू समझदार है, इससे समय व्यर्थ बर्बाद मत कर। समझ ले कि यदि इस पर्याय में सम्यक्दर्शन तुझे प्राप्त नहीं हुआ तो (तेरा मनुष्य-जन्म बृथा गया) पुनः यह मनुष्य-पर्याय मिलना बहुत कठिन है।

भाचार्य—मोक्ष-रूपी महल में प्रवेश करने के लिये सम्यक्त्व प्रथम सोपान है, लेकिन इसमें जीव को जिसको सर्वप्रथम आवश्यकता है, वह है सम्यक्दर्शन। इसके बिना उसका ज्ञान, चारित्र सब व्यर्थ है, क्योंकि यही जीव को अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान कराता है, जिसके बिना उसके ज्ञान और चारित्र स्वतः मिथ्या हो जाते हैं, उनका कोई मूल्य नहीं रहता।

मनुष्य जीवन दुर्लभ है, यह यो ही सहज में नहीं मिल जाता। ऐसे दुर्लभ जीवन के एक-एक क्षण का जीव को सदुपयोग करना चाहिये, यदि इस पर्याय में इसे सम्यक्दर्शन नहीं हुआ तो पुनः यह पर्याय मिलना कठिन है।

तीसरी ढाल से सम्यन्धित कुछ ध्यान देने योग्य बातें

१ छन्द—तृतीय ढाल का 'जोगोरासा' छन्द है। इसे 'नरेन्द्र' छन्द भी कहते हैं। इसमें ४ चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में २८ मात्राये होती हैं। पहिले १६ फिर १२ मात्राओं पर विराम होता है और तुकान्त में लघु-लघु-दीर्घ का क्रम रहता है।

२ इस ढाल के भेद-संग्रह—

परिग्रह (८) अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग।

बहिरङ्ग परिग्रह (१०) क्षत्र, मकान, सोना, चाँदी, धन, धाय, दासी, दूध, वस्त्र और वर्तन।

अन्तरङ्ग परिग्रह (१४) कणाय ४, नो-कणाय ६, मिथ्यात्व १।

- आत्मव (५७) मिथ्यात्व ५, अतिरत १२, कषाय २५, योग १५ ।
 नो कर्म (३) औदारिक, वैक्रियिक और आहारादिका शरीर ।
 द्रव्य-कर्म (८) ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, मोहनीय, अन्तराय ।
 प्रमाद (१५) विकथा ४, कषाय ४, इन्द्रिय ५, निद्रा १, प्रणय १ ।
 मद (८) जाति-मद, कुल-मद, रूप-मद, ज्ञान-मद, धन-मद, बल-मद, तप-मद और प्रभुता-मद ।
 मिथ्यात्व (५) विपरीत, एकान्त, विनय, सजय और अज्ञान ।
 कारण (२) उपादान और निमित्त ।

३ इस ढाल के युग्मों का अन्तर—

- (i) भाव-आत्मव—भाव-वन्ध—जीव के मोह राग-द्वेष-रूपी परिणाम भाव-आस्रव हैं, जिन भावों से कर्म बंधे वे भाव-बंध हैं ।
 (ii) मूढता—अनायतन—कुदेवादि की सेवा, पूजा और विनय मूढता है, कुदेव स्थानादि अनायतन हैं ।
 (iii) जाति-कुल—माता के वंश को, जाति कहते हैं और पिता के वंश को, कुल कहते हैं ।
 (iv) सामान्य—विशेष गुण—प्रत्येक वस्तु में सामान्य गुण भी होते हैं और विशेष गुण भी होते हैं । जैसे गाय पशु भी हैं और गाय भी है ।
 (v) निकल सकल-परमात्मा—सम्पूर्ण कर्मों से रहित, अशरीरी या सिद्ध भगवान् निकल-परमात्मा हैं और चार घातिया-कर्मों के नाश करनेवाले केवलज्ञानी या अरहन्त भगवान् शरीर-सहित हैं, वे सकल-परमात्मा हैं ।

४. लाक्षणिक शब्द समझिये—

अनायतन, अरहन्त, अविरति, कषाय, घातिया, चारित्र-मोह, देश-व्रती, नो-कर्म, निमित्त-कारण, पुद्गल, प्रमाद, प्रशम, मद, भाव-कर्म, लोक-मूढता, मिथ्यादृष्टि, शुद्धोपयोग, संवेग, निर्वेद (दे परिशिष्ट 'क' में ।)

चौथी ढाल

(रोला छन्द)

सम्यक्ज्ञान का लक्षण

सम्यक्श्रद्धा धारि पुनि, सेवहु सम्यक्ज्ञान ।
स्वर अर्थ बहु धर्मजुत, जो प्रकटावन भान ॥

सम्यक् श्रद्धा—सम्यक्दर्शन, स्वप्न - आत्मा तथा पर-पदार्थ, अर्थ—वस्तु,
धर्मजुत—गुणों सहित ।

अर्थ—सम्यक्दर्शन धारण करने के पश्चात् सम्यक्ज्ञान की सेवा करो ।
जो ज्ञान आत्मा तथा पर-पदार्थों को उनके अनेक गुणों सहित
मर्म के समान स्पष्ट कराना है, उसे सम्यक्ज्ञान कहते हैं ।

भावार्थ—मोक्ष-मार्ग की प्रथम सीढ़ी सम्यक्दर्शन है, इस सीढ़ी पर पहुँच कर ही
जीव को रुकना नहीं चाहिए, उसे सम्यक्ज्ञान के लिये प्रयास करना
चाहिए । सम्यक्ज्ञान से आत्मा और अनात्मा के गुण-दोष स्पष्ट हो
जाते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही ससार के समस्त
पकरण स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं । इस स्पष्टता के पश्चात् जीव
अज्ञानपूर्वक निमित्त हो आग बढ़ता है ।

सम्यक्दर्शन और सम्यक्ज्ञान में अन्तर

सम्यक्साधे ज्ञान होय, पै भिन्न अराधो ।

लक्षण श्रद्धा जान, दुहू मे भेद अवाधो ॥

सम्यक् कारण जान, ज्ञान कारज है सोई ।

युगपत् होतै हू, प्रकाश दीपकतै होई ॥ १ ॥

साथे—साथ ही, उसी समय । अराधो—
समझो, जान—ज्ञान, अवाधो—बाधा-रहित,
कारज—कार्य या फल, युगपत्—एक-साथ या
उसी समय, होतै हू—होते हुए भी ।

अर्थ—सम्यक्दर्शन के साथ ही सम्यक्ज्ञान होता है, फिर भी उसको
अलग-अलग समझना चाहिये । सम्यक्दर्शन का लक्षण है—सच्ची श्रद्धा
या विश्वास और सम्यक्ज्ञान का लक्षण है ठीक ज्ञान । इस प्रकार इन
दोनों में भेद (बाधा-रहित) है । सम्यक्दर्शन को कारण समझो और
उसका कार्य सम्यक्ज्ञान है । दोनों एक-समय एक-साथ उत्पन्न होते हुए
भी कारण-कार्य भेद से भिन्न हैं, जैसे दीपक के जलने के साथ प्रकाश
होता है, तो भी दीपक प्रकाश का कारण माना जाता है ।

भाचार्य—सम्यक्दर्शन और सम्यक्ज्ञान दोनों मोक्ष-मार्ग की अनिवार्य सीढ़ियाँ हैं,
दोनों का प्रादुर्भाव प्रायः साथ ही होता है, पर इनमें पर्याप्त भिन्नता है । प्रथम में श्रद्धा
को प्रधानता है और द्वितीय में ज्ञान । जब हम किसौ पर श्रद्धा करते हैं, तभी हम
उसका सात्त्विक भी प्राप्त कर सकते हैं । श्रद्धा के उपकरण से तो हम दूर रहना चाहते हैं
और तब उसका सम्यक्ज्ञान भी नहीं है । इस प्रकार सम्यक्दर्शन और सम्यक्ज्ञान दोनों
में कार्य-कारण संबंध है । जैसे दीपक और प्रकाश—दीपक के जलने के साथ प्रकाश
होता है, पर दोनों के कार्य में समानता होते हुए भी दोनों भिन्न हैं, कार्य-कारण हैं ।

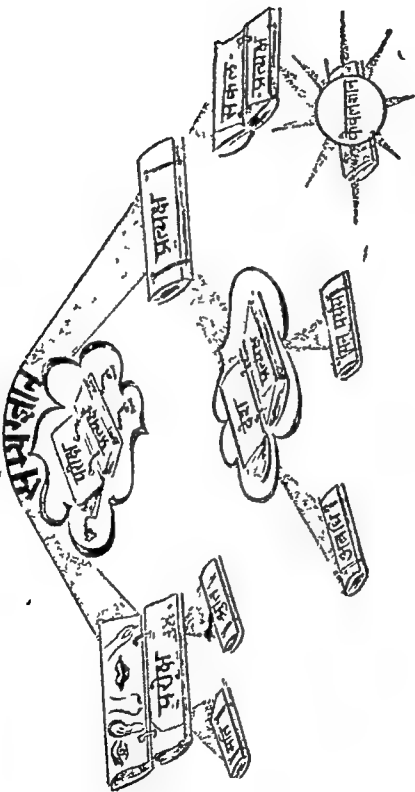
सम्यक्ज्ञान के भेद, परोक्ष और देश प्रत्यक्ष के लक्षण
 तास भेद दो है परोक्ष, परतक्ष तिनमाही ।
 मति श्रुत दोय परोक्ष, अक्ष मनते उपजाही ॥
 अवधिज्ञान मनपर्जय, दो है देशप्रतच्छा ।
 द्रव्यक्षेत्र-परिमान-लिये, जानै जिय स्वच्छा ॥ २ ॥

तास—उसके अर्थात् सम्यक्ज्ञान के, परोक्ष—इन्द्रिय और मन के द्वारा प्राप्त ज्ञान, अक्ष—इन्द्रिय, प्रतच्छा—प्रत्यक्ष या वह ज्ञान जो आत्मा स्वयं बिना किसी सहायता से जाने, परिमान—मर्यादा, स्वच्छ—स्पष्ट ।

अर्थ—सम्यक्ज्ञान के दो भेद हैं, परोक्ष और प्रत्यक्ष । मतिज्ञान और श्रुत-ज्ञान—ये दो परोक्ष हैं, क्योंकि वे इन्द्रिय और मन की सहायता से उत्पन्न होते हैं । प्रत्यक्ष के दो भेद हैं—देश-प्रत्यक्ष और सकल-प्रत्यक्ष । अवधि-ज्ञान और मन-पर्यय-ज्ञान—ये दो एक देश प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि द्रव्य और क्षेत्र की मर्यादा लिये जानते हैं तथा बिना किसी की सहायता के स्पष्ट जानते हैं ।

भावार्थ—सम्यक्ज्ञान के दो भेद हैं, प्रत्यक्ष-ज्ञान और परोक्ष-ज्ञान । प्रत्यक्ष-ज्ञान में आत्मा को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, जब कि परोक्ष-ज्ञान में मन या पञ्च इन्द्रियों की सहायता लेनी पड़ती है, मति और श्रुति ये दो परोक्ष-ज्ञान हैं । इनमें अध्ययन, श्रवण, चिन्तन, मनन आदि करना पड़ता है, जिसमें इन्द्रियों की भी सहायता लेनी पड़ती है और मन की भी, पर प्रत्यक्ष-ज्ञान ऐसा नहीं होता । प्रत्यक्ष-ज्ञान दो तरह का होता है—सकल-प्रत्यक्ष और देश-प्रत्यक्ष । केवलज्ञान सकल-प्रत्यक्ष है, इसके द्वारा तीनों लोकों का समस्त ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाता है । देश-प्रत्यक्ष-ज्ञान सीमित ज्ञान है, इसमें ज्ञेय पदार्थ भी सीमित रहता है और स्थान भी । किसी सीमित स्थान की सीमित वस्तुओं, व्यक्तियों का ही ज्ञान हो पाता है । इस ज्ञान के अवधि और मन पर्यय दो भेद-रूप हैं । इस प्रकार महत्वपूर्ण सम्यक्ज्ञान के भी अनेक भेद-उपभेद हैं ।

साम्यकज्ञान के भेद उपर्युक्त

केवलज्ञान का लक्षण और ज्ञान की महिमा

सकल द्रव्य के गुण अनन्त, परजाय अनन्ता ।
जाने एके काल, प्रगट केवलि भगवन्ता ॥
ज्ञान समान न आन, जगत मे सुख को कारन ।
इहि परमामृत जन्म-जरा-मृत्यु रोग-निवारन ॥ ३ ॥

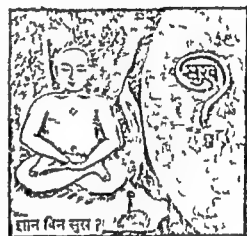

परजाय—पर्याय, दशायें । केवलि भगवन्ता—
केवली भगवान, आन — अन्य, दूसरा
जन्म-जरा-मृत्यु—जन्म, बुढ़ापा और मरण
रोग-निवारन—रोग हटाने को, इहि—इह या
इस ससार मे ।

अर्थ—पान्चवाँ सम्यक्ज्ञान केवलज्ञान है—वह सकल-प्रत्यक्ष है । संपूर्ण
द्रव्यों को उनके अनन्त गुणों और पर्यायों सहित एक ही समय में
केवली भगवान स्पष्ट जानते हैं । ज्ञान के समान संसार मे कोई
सुख देनेवाली वस्तु नहीं है । इस संसार मे ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ
अमृत है जो जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु की बीमारी को हटा
सकता है, अर्थात् संसार के आवागमन को समाप्त कर सकता है ।

भावार्थ—सम्यक्ज्ञान के भेदो-उपभेदों मे सर्वोत्तम स्थान पर सकल-प्रत्यक्ष केवलज्ञान
ही प्रतिष्ठित है, यह ज्ञान तीनों लोकों के, तीनों कालों के सभी पदार्थों को
अपने गुणों और पर्यायों सहित एक साथ स्पष्ट रूप से जान लेता है । ज्ञान
संसार की सर्वोत्कृष्ट वस्तु है, यह निश्चयपूर्वक सुख का कारण है । इससे
कर्मों की निर्जरा होती है और जीव जन्म-मरण के आवागमन के चक्र से
घुटकारा पा जाता है । मोक्ष-प्राप्ति बिना सम्यक्ज्ञान के संभव नहीं ।

ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म-निर्जरा में अन्तर
कोटि जन्म तप तपै, ज्ञान विन कर्म भरै जे ।
ज्ञानी के छिनमाहि, त्रिगुणितै सहज टरै ते ॥
मुनि-व्रत धार, अनन्त-वार ग्रीवक उपजायो ।
पै निज आत्म-ज्ञान विना, सुख लेश न पायो ॥ ४ ॥

कोटि—करोड़ों, भरै—नष्ट हो, त्रिगुणितै—मन, वचन, काय को रोकने से,
टरै—टल जाते हैं, नष्ट होते हैं। ग्रीवक—१६ स्वर्गों के ऊपर ६ ग्रैवेयक
विमान हैं, वहाँ तक मिथ्यादृष्टि जन्म ले सकते हैं।

अर्थ—ज्ञान के बिना अज्ञानी जीव करोड़ों जन्मों में तप कर के जितने
कर्मों को नष्ट करता है, उतने कर्म ज्ञानी जीव एक क्षण-भर में अपने मन-
वचन-काय को रोकने से सहज में नष्ट कर देता है। इस जीव ने अनन्त
वार मुनि-व्रत धारण किया और नव-ग्रैवेयक विमानों में भी उत्पन्न हुआ,
लेकिन बिना आत्म-ज्ञान के कहीं उसे सुख का लवलेश भी प्राप्त नहीं हुआ।

भावार्थ—मोक्ष के लिये मात्र शरीर को कष्ट देना ही आवश्यक नहीं है। इसके
लिये सर्वप्रथम ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। अज्ञानी जीव के करोड़ों वर्षों की
तपस्या का वही महत्व है, जो ज्ञानी की क्षण-भर की त्रिगुणितै का। अनेक वार
मुनि-व्रत धारण करने पर भी, स्वर्गों से ऊपर नवग्रैवेयक विमान में स्थान पाने पर
भी अज्ञानी को सुख नहीं मिलता, क्योंकि सुख का कारण है आत्म-ज्ञान। बिना
आत्म-ज्ञान के शान्ति मिल नहीं सकती। और अज्ञानी वह है, जिसे इस
का ज्ञान नहीं रहता। अतः मोक्ष के लिये ज्ञान अत्यावश्यक है।

ज्ञान प्राप्ति के उपाय तथा मनुष्य पर्याय की दुर्लभता
 ताते जिनवर कथित तत्त्व, अभ्यास करीजै ।
 संशय विभ्रम मोह त्याग, आपो लखि लीजै ॥
 यह मानुष-पर्याय, सुकुल, सुनिबो जिनवानी ।
 इह विधि गये न मिलै, सुमणि ज्यो उदधि समानी ॥ ५ ॥

जिनवाणी का अभ्यास

तातेँ—इसलिये, अभ्यास करीजै—
 निरन्तर पढ़िये, संशय—शका करना,
 किसी निश्चय पर न आना, जैसे यह
 सर्प है या रस्सी ? विभ्रम—विपरीत
 मानना, जैसे रस्सी को सर्प समझना ।
 मोह—आसक्ति, सुकुल—उच्च कुल,
 सुमणि—उत्तम रत्न, समानी—
 सपायी हुई या डूबी हुई ।

मानव तन मिलना दुर्लभ

अर्थ—इसने श्री जिनैन्द्र भगवान के कहे हुए तत्वों को पढ़ना या अध्ययन करना चाहिये और लशय, चित्रम और मोह को छोड़ कर अपनी आत्मा को पहिचानना चाहिये। यह मनुष्य-पर्याय पाना, उसमें भी उत्तम-कुल पाना अति दुर्लभ है। जो अभी तुम्हें प्राप्त है, यदि बिना आत्म-ज्ञान के इस दुर्लभ अवसर को खो दिया तो इसका फिर से मिलना वैना ही कठिन है, जैसे विनाल समुद्र में डूबे हुये किसी उत्तम-रत्न का पुनः मिलना कठिन है।

भाचार्य—आत्म-ज्ञान की सबसे उच्च व उत्तम अवस्था श्री जिनैन्द्र भगवान की है, अतः उनकी वाणी का मनुष्य को पूर्ण अनुसरण करना चाहिये। इससे ही उसे आत्म-ज्ञान होगा। इसके लिये आवश्यक है कि हृदय से शका, भ्रम, मोह आदि का त्याग कर दिया जाये, क्योंकि आत्म-ज्ञान निश्चयात्मक राग-द्वेष से रहित होता है। आत्म-ज्ञान का प्रयास जीव को इसी मनुष्य-गति में करना चाहिये, क्योंकि यह पर्याय-उत्तम श्रावक कुल-जिनवाणी श्रवण का प्रसंग आदि अवसर दुर्लभ है। यदि एक बार अवसर चूक गये तो, दुबारा इसका मिलना कठिन है, वैसे ही जैसे समुद्र में फँकी गयी श्रेष्ठ मणि का पुनः मिलना।

ज्ञान के सिवाय सब अस्थिर है, विवेक को अपनाओ
धन समाज गज बाज, राज तो काज न आवे।
ज्ञान आपको रूप भये, फिर अचल रहावै ॥
तास ज्ञान को कारन, स्व-पर-विवेक बखान्यो।
कोटि उपाय वनाय, भव्य ताको उर आन्यो ॥ ६ ॥

ज्ञान-महिमा

गज—हाथी, बाज—घोड़ा,
समाज—कुटुम्ब-कबीला, समूह।
अचल—स्थायी।

धन-दौलत कुछ काम के नहीं

अर्थ—धन-सम्पत्ति, कुटुम्ब-करीला, राथी, नोडे, राज्य आदि कोई भी आत्मा के काम नहीं आता है। ज्ञान आत्मा का स्वरूप है, उससे ज्ञान ही आत्मा के साथ स्थायी-रूप से रहता है। उस ज्ञान का मुख्य कारण या हेतु अपने और पराये का विवेक या भेद-विज्ञान होना कहा है। सो हे मत्स्य ! करोड़ों उपायो द्वारा जैसे वने वैसे इस भेद-विज्ञान को हृदय में धारण करो।

भाषार्थ—जीव का यदि कोई चिरसगी है तो ज्ञान, वही उसे सुखी बनाता है। इस ज्ञान का कारण है विवेक अर्थात् जीव का अपने वारताविक स्वरूप और अपने स भिन्न पर-स्वरूप का ध्यान। यह भेद ज्ञान है। विवेक के कारण जीव यह जानने लगता है कि उसकी वास्तविक निधि आत्मा का क्या स्वरूप है। महल, रथ, हाथी, घोड़े, हीरे, जवाहिरात, तो समय के साथ दूर चले जाते हैं, इनके रहने का भरोसा नहीं। कन ही इन्हे चोर चुरा सकता है, कोई छीन सकता है, या ये नष्ट हो सकते हैं, पर आत्म-तत्त्व तो सदैव अपना है। आत्म-तत्त्व को पहचान कर ही जीव उच्च-गति पाता है और यह ज्ञान विवेक से ही सम्भव है। अतः जीव को इस भेद-ज्ञानी विवेक के लिये सतत् प्रयास करना चाहिए। जैसे वने इसे प्राप्त करने में ही जीव का कल्याण है, अन्यथा नहीं।

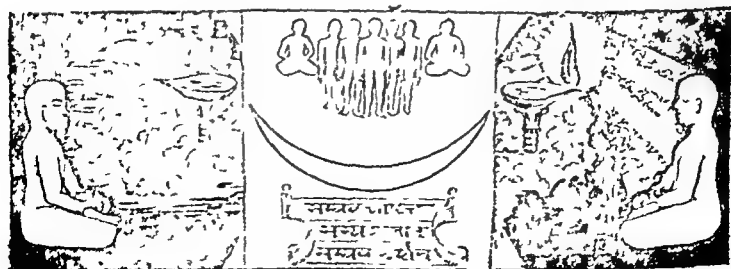
सम्यक्ज्ञान का महत्त्व और विषय-चाह रोकने का उपाय

जे पूरव शिव गये, जाहि, अब आगे जे है।

सो सब महिमा ज्ञानतनी, मुनिनाथ कहै है ॥

विषय-चाह-दव-दाह, जगत्-जन अरनि दम्भावै।

तासु उपाय न आन, ज्ञान-धनधान बुझावै ॥ ७ ॥

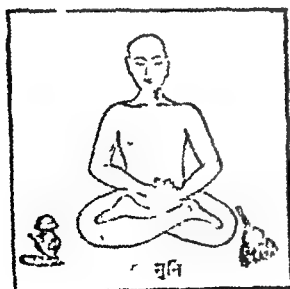

पूरव—भूतकाल में, जाहि—जा रह है, दव दाह—दावाग्नि या वन में लगी भयकर अग्नि, अरनि—वन, जगल। दभावे—जलाती है, ज्ञान-धन-धान—ज्ञान-रूपी मेघों के समूह, मुनिनाथ—श्री जिनेन्द्र भगवान।

अर्थ—श्री जिनेन्द्र भगवान कहते हैं कि जो जीव भूतकाल में मोक्ष गये, वर्तमान में जा रहे हैं और भविष्य में जावेगे, उन सबके लिये ज्ञान का ही प्रभाव रहा है। पंचेन्द्रियों के विषयों की चाह दावाग्नि के समान है, जो जगत् के जन-समूह-रूपी जड़ल को घेर कर जला रही है। इस दावाग्नि को ज्ञान रूपी मेघ-समूह ही बुझा सकते हैं, अन्य कोई उपाय सफल नहीं हो सकता है। अर्थात् विषय-वासना को ज्ञान से ही रोका जा सकता है।

भाचार्य—भूत, वर्तमान और भविष्य में जितने भी जीव मोक्ष गये हैं और जायेगे, वे सम्यक्ज्ञान के कारण ही गये हैं और जा सकेंगे। मोक्ष के लिये सम्यक्-तत्त्व अनिवार्य सोढ़िया है। अतः भेद-ज्ञान को अवश्य समझना चाहिये। क्योंकि स्व और पर का भेद समझे बिना मोक्ष की स्थिति आ ही नहीं सकती। अरहन्त और सिद्ध स्थिति की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। मोक्ष प्राप्ति कर्मों की पूर्ण निर्जरा से होती है और कर्मों के बंध के कारण है विषय-तत्त्व। इस ससार-रूपी वन में विषय दावाग्नि लगी है, यहाँ के जीव इसकी लपटों से भुलस रहे हैं, उन्हें बचाने के लिये जल की आवश्यकता नहीं है, वह तो केवल ज्ञान-रूपी मेघों से ही रोकी जा सकती है। इस अज्ञानमय ससार का ज्ञान से ही उद्धार हो सकता है, कल्याण हो सकता है।

पुण्य-पाप के फल में हर्ष-विषाद का निषेध
 पुण्य-पाप-फलमाहि, हरप विलखौ मत भाई ।
 यह पुद्गल-परजाय, उपजि विनसे थिर नाई ॥
 लाख बात को बात यहै, निश्चय उर लावो ।
 तोरि सकलजग-दन्द-फन्द, निज आत्म व्यावो ॥ ८ ॥

विलखौ—शोक करो, विषाद करो । परजाय—
 पर्याय, विनसे—नष्ट होती है, थिर नाई—स्थिर
 नहीं है, दन्द-फन्द—आल-जाल, रगड़े-भगड़े ।

पुद्गल की पर्यायें हैं, जो पैदा होती हैं और नष्ट भी हो जाती हैं, स्थिर नहीं रह पातीं। लाख बात की बात यही है, मेरी इस बात पर हृदय से प्रतीति करो कि हे माई ! जगत् के आल-जाल को तोड़ कर तुम अपनी आत्मा का चिन्तन करो। (अर्थात् सांसारिक धन्धों से समय निकाल कर कुछ अपनी आत्मा की ओर ध्यान दो। साता और असाता में कुछ धरा नहीं है, वे तो बदली की छाह के समान आती और जाती हैं, स्थिर नहीं रहती।)

भावार्थ—पुण्य का फल मनुष्य हसते हुए भोगता है। स्त्री-पुरुष, धन-सम्पत्ति से सम्पन्न व्यक्ति अपने को सुखी समझता है, जब धन नहीं रहता, इससे वह तज्र आ जाता है, तो दुखी होता है। पर यह सब जीव का अज्ञान है, ज्ञान हो जाने पर तो, वह इन गोरख-धन्धों से ऊपर उठ जाता है, ये तो नश्वर सुख हैं, सच्चा सुख तो आत्म-चिन्तन से मिलता है, जो शाश्वत है। अतः यह उपदेश लाखों उपदेशों में सर्वोत्तम है कि जीव को ससार के इन नश्वर सुखों से दूर आत्म-चिन्तन में लगना चाहिये, जो मोक्ष का निश्चय-मार्ग है।

सम्यक्चारित्र्य पालन और उसके भेद अहिंसा, सत्य अणुव्रत के लक्षण

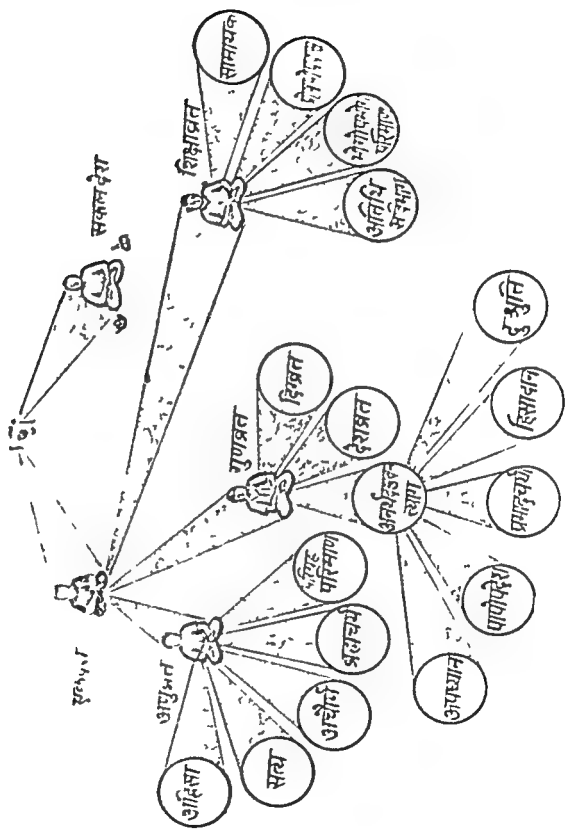
सम्यक्ज्ञानी होय, बहुरि दृढ चारित्र लीजे ।

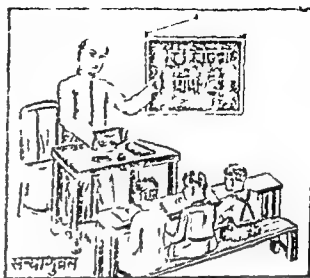
एकदेश अरु सकलदेश, तसु भेद कहीजे ॥

त्रस-हिंसा को त्याग, वृथा थावर न संघारे ।

पर-वधकार कठोर निन्द्य, नहिं वयन उचारे ॥ ९ ॥

चारित्र्य के गेद

एकदेश—अशमात्र, सर्वदेश—पूर्णांश में, पूरी तरह। थावर—स्थायर।
संवारै—सधारै, नष्ट करै। पर-वधकार—दूसरो के प्राण लेनेवाले।

अर्थ—सम्यक्ज्ञानी होकर फिर सम्यक्चारित्र को दृढ़ता से पालन करना चाहिये। सम्यक्चारित्र के दो भेद हैं, एकदेश अर्थात् अंशतः चारित्र पालन करना और सकलदेश अर्थात् पूर्णतः चारित्र पालन करना। (सकलदेश चारित्र केवल मुनि पालन करते हैं, जिसका वर्णन आगे पाँचवी और छठी ढाल में होगा। यहाँ एकदेश चारित्र का ही वर्णन करते हैं, जिसे श्रावक पालन करते हैं। श्रावको के १२ व्रत होते हैं, उन्हें क्रम वार वर्णन करते हैं।)

एकदेश चारित्रधारी श्रावक त्रस जीवो की हिंसा का त्यागी होता है और एकेन्द्रिय (स्थावर) जीवो का भी अनावश्यक नाश नहीं करता है। (यह पहिला अहिंसाधुव्रत है।) वह ऐसे वचन भी नहीं बोलता है, जो दूसरे के लिये प्राण-घातक हों, कठोर हो या निन्दा के योग्य हों। (यह दूसरा सत्याधुव्रत है।)

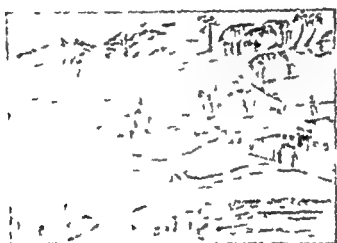
भावार्थ—सम्यक्ज्ञान के पश्चात् सम्यक्चारित्र का स्थान है। मोक्ष-मार्ग की अन्तिम सीढ़ी यही है। इसके पालन के लिये दृढ़ता की आवश्यकता है। पूर्ण दृढ़ता से चारित्र का पालन मुनि करते हैं, वे सकल चारित्र का पालन करते हैं। श्रावक इतनी अधिक दृढ़ता न रहने के कारण पूर्ण चारित्र का पालन नहीं कर पाते, अतः वे एकदेश (आशिक) चारित्र का पालन करते हैं। श्रावको के बारह व्रत हैं।

इस तीन गुणव्रत का भी पालन करता है। इस प्रकार वह अपनी आवश्यकताओं को यथाम्भव सीमित कर लेता है। उतने में ही चलाता है, जितने के बिना उसका नहीं चल सकता। वह अपने जीवनकाल के लिए अपने व्यापारादि को सीमित करने के लिए दशा दिशाओं में आवागमन का व्रत कर लेता है। चार जीवन भर उसके बाहर नहीं जाता, यह दिग्ब्रत है।

देशव्रत का लक्षण

ताहू में फिर ग्राम, गली गृह बाग बजार।

गमनागमन प्रमान ठान, अन सकल निवारा ॥

अन—अन्य, निवारा—छोड़ा, त्यागा। ताहू—दिग्ब्रत में।

अर्थ—जन्म-पर्यन्त उन दश दिशाओं की मर्यादा के अन्तर्गत अमुक ग्राम, गली, घर, बाग, बाजार आदि की मर्यादा कुछ काल के लिये करना व अन्य सब स्थानों में आने जाने व्यापार आदि करने का त्याग करना, यह देशव्रत नामक गुणव्रत है।

आचार्य—श्रावक देशव्रत भी धारण करता है अर्थात् दिग्ब्रत की मर्यादा के भीतर पुन दिशाओं की मर्यादा में समय की मर्यादा और बाध देते हैं। दिशाओं की बड़ी मर्यादा के भीतर दिन, सप्ताह, माह आदि समय की मर्यादा तथा अमुक गली, बाजार आदि स्थानों की मर्यादा बाध लेता है और उतने काल तक उससे कभी बाहर नहीं जाता। यह देशव्रत नाम का दूसरा गुणव्रत है।

अनर्थदण्ड त्याग का लक्षण

काहु की धनहानि, किसी जय हार न चिन्तै ।

देय न सो उपदेश, होय अघ वनिज कृपीतै ॥ ११ ॥

जय-हार—जीत और पराजय, वनिज—वाणिज्य, व्यापार उद्योग ।
हृपीतै—खेती स ।

अर्थ—किसी के धन का नाश हो, किसी की जीत हो, किसी की हार हो, ऐसा विचार करना, पहला अपध्याय नामक अनर्थदण्ड है—उसे न करना । ऐसे व्यापार-उद्योग या खेती करने का दूसरों को उपदेश देना, जिससे पाप-बन्ध बंधता हो, वह पापोपदेश नामक दूसरा अनर्थदण्ड है—उसे न करना ।

तत्त्वार्थ—अनर्थदण्ड पाँच प्रकार का होता है । अपध्याय में भावों से ही पाप का बन्ध हो जाता है । किसी का भला-बुरा विचारना ही प्रथम अपध्याय—अनर्थदण्ड है । दूसरों को पापवर्द्धक हिसाकारक ऐसे काम का उपदेश देना, जिसमें पाप अधिक लगता है, पापोपदेश नामक दूसरा अनर्थदण्ड है । इसमें विचारों से नहीं, उसके उच्चारण से पाप लगता है । इस प्रकार श्रावक को बुरे या हिसात्मक भाव हृदय में न लाने चाहिए, न उनका उपदेश करना चाहिए ।

प्रमादचर्या, हिसादान और दुःश्रुति अनर्थदण्डों के लक्षण
और उनके त्याग का उपदेश ।

कर प्रमाद जल भूमि, वृक्ष पावक न विराधे ।
असि धनु हल हिसोपकरन, नहि दे यश लाधे ॥
राग-द्वेष-करतार, कथा कवहू न सुनीजे ।
औरहु अनर्थदण्ड-हेतु अब तिन्है न कीजे ॥ १२ ॥

प्रमाद—भातरप, विराधै—नाश करे, असि—तलवार, धनु—धनुष ।
हिसोपकरन—हिंसा के सामान, लाधै—प्राप्त कर, न सुनीजे—सुनना या सुनाना
नहीं चाहिये ।

अर्थ—कौतूहल या आलस्य के कारण व्यर्थ में जल, भूमि, वृक्ष और आग को नष्ट करना, यह प्रमादचर्या नामक तीसरा अनर्थदण्ड है, उसे न करना। तलवार, धनुष, हल या हिंसा के साधक सामान दूसरों को देकर यश प्राप्त करना, मो चौथा हिंसादान नामक अनर्थदण्ड है, उसे न करना।

राग-द्वेष उत्पन्न करनेवाली कथा-कहानी सुनना या कहना, सो दुःश्रुति नामक पांचवाँ अनर्थदण्ड है, उसे न करना। इसके सिवाय और भी अनर्थ कार्य जिनसे पाप-बन्ध हो, कभी नहीं करना चाहिये। (इस प्रकार तीन गुण-व्रतों के लक्षण वर्णित हुए।)

भाषार्थ—इसके अतिरिक्त अन्य अनर्थदण्ड भी हैं। अनावश्यक पदार्थों का अपव्यय करना, जैसे—व्यर्थ में पानी डोलना, वृक्ष नष्ट करना, आग जलाना आदि प्रमादचर्या है। हिंसा का कारण बनना, हिंसात्मक अस्त्र-शस्त्रों को लेना-देना दोनों ही हिंसा-दान अनर्थदण्ड हैं। राग-द्वेष भरी बातें सुनना-सुनाना दुःश्रुति नामक अनर्थदण्ड है। गान्धीजी के तीन दानर जो अपना मुख, आँख और कान बन्द कर यह बताते हैं कि मनुष्य को न बुरी बातें सुनना चाहिए, न बोलना और न देखना—ये श्रावक के लिये अनुकरणीय हैं। श्रावक को प्रमादचर्या, हिंसा-दान और दुःश्रुति नामक अनर्थदण्डों से भी दूर रहना चाहिए। इन पाँच अनर्थदण्ड अनर्थदण्ड-व्रत है।

सामायिक, प्रोपधोपवास, भोगोपवास-परिमाण व्रत
और अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत

धर उर समता-भाव, सदा सामायिक करिये ।
पर्व-चतुष्टय माहि, पाप तजि प्रोपव धरिये ॥
भोग और उपभोग, नियम करि ममत्तु निवारै ।
मुनि का भोजन देय, फेर निज करहि अहारै ॥ १३

उर—हृदय, परच चतुष्टय माहि—एक माह में चार पर्व या पवित्र दिन (दो जष्टमी और दो चौदश) हैं। प्रोपध—उपवास, ममत—ममत्व या मोह। भोग—जो एक बार भोगने में आवे, जैसे भोजन, फल आदि। उपभोग—जो बार-बार भोगने में आवे, जैसे वस्त्र, पलग आदि। सामायिक—आत्म-चिन्तन।

अर्थ—हृदय में समता-भाव (न किसी से राग, न द्वेष, ऐसे भाव) रख कर प्रतिदिन ध्यान करना, यह 'सामायिक' नामक पहिला शिक्षा-व्रत है।

एक माह में दो अष्टमी और दो चतुर्दशी के दिनों में सब पाप-कार्यों को त्याग कर उपवासादि रखना, वह 'प्रोपधोपवास' नामक दूसरा शिक्षा-व्रत है।

प्रतिदिन भोग और उपभोग की वस्तुओं का नियम लेना, जिससे उन वस्तुओं से ममता कम हो, सो 'भोगोपभोग-परिमाण' नामक तीसरा शिक्षा-व्रत है।

मुनि को अथवा व्रती श्रावक या सामान्य श्रावक को आहार-दान देकर फिर आप भोजन करना, सो चौथा 'अतिथि-संविधान' नामक शिक्षा-व्रत है। (चारों शिक्षा-व्रतों का स्वरूप समाप्त हुआ।)

भावार्थ—एकदेश-चारित्र के भेद पर्यात् श्रावक के ५ अणुव्रत, ३ गुणव्रत के अतिरिक्त ४ शिक्षाव्रत भी होते हैं। वे हैं—(१) राग-द्वेष से रहित एकाग्रचित्त हो सामायिक करना या आत्मा का चिन्तन करना। (२) अष्टभी, चतुर्दशी को उपवास रख सासारिक कर्मा से दूर रहना। (३) प्रतिदिन प्रातः ही अपने भोगोपभोग की सामग्री की सोमा निधारित करना। (४) मुनि को आहार-दान देने के पश्चात् स्वयं भोजन करना। श्रावक इन व्रतों का भी पालन करता है। इस प्रकार वह अपने आश्रित चारित्र को दृढ़तापूर्वक सम्यक्चारित्र बनाये रखता है और ससारी रहते हुए भी मोक्ष-मार्ग पर चलता है।

अतिचार से सावधान और व्रत-पालन का फल
 बारह व्रत के अतीचार, पन पन न लगावै।
 मरण समय सन्यास धारि, तसु दोष नसावै ॥
 यो श्रावक व्रत पाल, स्वर्ग सोलम उपजावै।
 तहँतै चय नर-जन्म पाय, मुनि ह्वै शिव जावै ॥ १४ ॥

अतीचार—दोष, पन-पन-
 पाँच-पाँच, चय—निकल कर या मर-
 कर, सन्यास—समाधि-मरण।

अर्थ—श्रावक के १२ व्रतों का उल्लेख हो चुका है, उनमें से प्रत्येक व्रत के पाँच-पाँच अतिचार या दोष हैं। वह उनसे सावधान रहे और व्रतों में दोष न आने दे। अन्त समय समाधि-मरण धारण का उसके भी दोषों (अतिचारों) को मिटाता जावे। इस प्रकार जो

श्रावक के १२ व्रतों को पालन करता है और अन्त समय में सन्यास धारण करता है, वह सोलहवें स्वर्ग तक उत्पन्न होता है । वहाँ से निकल कर मनुष्य-भव पाता है और फिर मुनि-व्रत धारण कर मोक्ष प्राप्त करता है ।

भावार्थ—श्रावक के १२ व्रत हैं व इनमें से प्रत्येक के ५-५ दोष हैं, इस प्रकार कुल ६० दोष हैं । पर जो श्रावक दृढ़तापूर्वक इन व्रतों का पालन करता है और इन दोषों से दूर रहता है तथा अन्त समय समाधिपूर्वक मरण करता है, उसके दोषों का क्षय होता जाता है, वह मर कर सोलहवें स्वर्ग में देव होता है और उसके बाद पुन मनुष्य शरीर धारण कर मुनि व्रत पालन कर मोक्ष प्राप्त करता है, इस प्रकार गृहस्थ ससारी रहते हुए भी श्रावक के व्रत का पालन कर माक्ष-मार्ग का द्वार खोल लेता है और अन्त में मोक्ष प्राप्त कर चिर आनन्द लाभ करता है ।

चतुर्थ ढाल से सम्बन्धित कुछ ध्यान देने योग्य बातें

१ छन्द—चतुर्थ ढाल का छन्द 'रोता' है । इसमें ४ चरण होते हैं । प्रत्येक चरण में २४ मात्राये होती हैं । विराम १४ और फिर १० मात्राओं पर होता है । अन्त में अधिकतर लघु-दीर्घ-दीर्घ का क्रम रहता है ।

२ इस ढाल के भेद-संग्रह—

काल	(३) भूत, भविष्य और वर्तमान अथवा निश्चय-काल और व्यवहार-काल ।
ज्ञान	(५) मति, श्रुति, अवधि, मन पर्यय और केवल-ज्ञान ।
दिशा	(१०) पूव, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ऊर्ध्व, अध ।
पर्व चतुष्टय	(४) प्रत्येक मास की दो अष्टमी तथा दो चतुर्दशी ।
मुनि	(२) माव-तिगो और द्रव्य-तिगो ।
विकथा	(४) स्त्री-कथा, आहार-कथा, देश-कथा और राज-कथा ।
श्रावक व्रत	(१२) पाँच जणु-व्रत, तीन गुण-व्रत और चार शिक्षा-व्रत ।

३. इस ढाल के युग्मों का अन्तर—

(i) द्विग्रत—देश-व्रत—जीवन पर्यन्त की दिशाओं की मर्यादा दिग्रत ।
किन्तु देश-व्रत की मर्यादा घड़ी, घण्टा आदि निर्धारित
समय तक की है ।

(ii) भोगोपभोग-परिमाण-व्रत— } परिग्रह परिमाण-व्रत में भोग-उपभोग
परिग्रह परिमाण-व्रत— } वस्तुओं की मर्यादा ली जाती ।
उससे भी कम भोगोपभोग-परिमाण-व्रत
में सीमा बांधी जाती है ।

(iii) प्रोषध—उपवास—प्रोषध अर्थात् धारणा और पारणा के दिन एकाशन ।
साथ २ जो पर्व में उपवास अर्थात् चारों आहारों का
त्याग होता है, उसे प्रोषधोपवास कहते हैं । केवल
एकाशन को प्रोषध और केवल उपवास कहते हैं ।

(iv) भोगोपभोग—भोग एक ही बार भोगने योग्य होता है, जैसे भोजन ।
उपभोग बार-बार भोगा जाता है, जैसे वस्त्र ।

४. लाक्षणिक शब्द—

अणुव्रत, महाव्रत, षातिचार, अनर्थदण्ड, अवधिज्ञान, भोग, उपभोग, गुरु
गुणव्रत, प्रत्यक्ष, परोक्ष, पर्याय, मन-पर्ययज्ञान, केवलज्ञान, विपर्यय, व्रत
संन्यास, संशय । (देखिये परिशिष्ट 'क' में)

पांचवो ढाल

(चाल छन्द)

वारह-भावनाओं का चिन्तन और फल

मुनि सकलव्रती बड़भागी, भवभोगनतै वैरागी ।

वैराग्य उपावन माई, चित्यौ अनुप्रेक्षा भाई ॥ १ ॥

सकलव्रती—पूरी तरह से महाव्रतधारी, बड़भागी—पुण्यवान्, भव-भोगन—संसार के भोग-उपभोग, उपावन—उत्पादन, उत्पन्न करने को, माई—मा, अनुप्रेक्षा—वारह-भावनायें ।

अर्थ—हे भाई ! मुनि पूरी तरह से पञ्च महाव्रत के धारी होते हैं, वे पुण्यवान हैं, संसार के भोग-उपभोग से विरक्त हैं । वारह भावनाओं का वे चिन्तन करते हैं, ये भावनाएँ वैराग्य उत्पन्न करने के लिये माता के समान हैं ।

भावार्थ—सम्यक्चारित्र का पालन आवश्यक आशिक रूप में करते हैं, पर मुनि उसका पूर्णरूपेण पालन करते हैं । वे संसार के भौतिक आकर्षणों से दूर रहते हुए सदा आत्मानन्द में लीन रहते हैं । वे वारह भावनाओं का चिन्तन करते हैं, जो वैराग्य उत्पन्न करने और उसको स्थिर रखने में सहायक हैं ।

भावनाओं का फल

इन चिन्तन समसुख जागै, जिमि ज्वलन पवन के लागै ।

जवही जिय आत्म जानै, तवही जिय शिव-सुख ठानै ॥ २ ॥

जागै—उदय होता है, प्रगट होता है, जिमि—जैसे, ज्वलन—अग्नि, ठानै—प्राप्त करता है ।

अर्थ—इन बारह-भावनाओं के चिन्तन करने से समता-रूपी सुख प्रगट होता है, जैसे कि वायु के लगने से अग्नि प्रज्वलित होती है । जब यह जीव आत्मा को जानता है, तबही वह मोक्ष-सुख को प्राप्त करता है ।

भावार्थ—इन बारह-भावनाओं का चिन्तन करने से हृदय में समता-भाव जागृत होता है, समता-भाव जागृत होने पर जीव आत्मा को ठीक तरह से पहचानता है । आत्मज्ञान होने पर जीव उत्तरोत्तर मोक्ष की ओर बढ़ता जाता है और अन्त में चिर आनन्द का अधिकारी होता है । इस प्रकार ये बारह-भावनायें मोक्ष की ओर अग्रसर करनेवाली हैं ।

१—अनित्य-भावना का लक्षण

जोवन गृह गो घन नारी, हय गय जन आशाकारी ।

इन्द्रीय-भोग छिन थाई, सुरधनु चपला चपलाई ॥ ३ ॥

हय—घोडा, गय—हाथी, छिन—क्षण, थाई—स्थायी, सुरधनु—इन्द्र-धनुष, चपला—विजली, चपलाई—चञ्चलता ।

अर्थ—यौवन, घर, गाय-बैल, द्रव्य, स्त्री, घोडा, हाथी, आशा के अनुकूल चलनेवाले नौकर तथा इन्द्रियों के भोग—ये सब क्षणिक हैं, स्थायी नहीं हैं । इन्द्र-धनुष या विजली के अस्तित्व-सा चञ्चल इनका अस्तित्व है । कोई भी पदार्थ नित्य नहीं है । यह पहिली अनित्य-भावना है ।

भावार्थ—बारह-भावनाओं में पहली अनित्य-भावना है । सांसारिक सभी उपकरण जिनसे मनुष्य अपने को सुखी समझते हैं—नश्वर हैं, क्षणिक सुख देनेवाले हैं । मुनि यह समझ कर इनसे अपने को दूर रख विर आनन्द की प्राप्ति के लिये प्रयास करते हैं । ससार की नश्वरता का वास्तविक ज्ञान ही अनित्य-भावना है ।

२—अशरण-भावना का लक्षण

सुर असुर खगाधिप जेते, मृग ज्यो हरि, काल दले ते ।
मणि मन्त्र तन्त्र बहु होई, मरते न बचावे कोई ॥ ४ ॥

असुर—राक्षस, खगाधिप—विद्याधरो के ईश या चक्रवर्ती, हरि—सिंह,
दले—नष्ट कर देता है ।

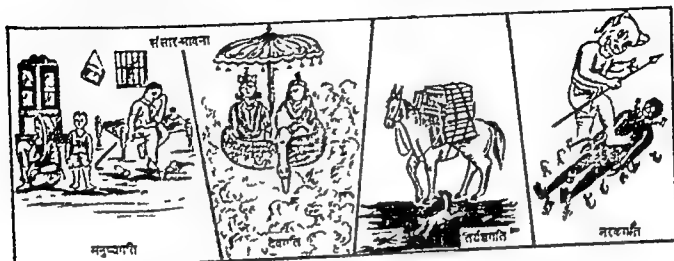
अर्थ—देव, राक्षस, चक्रवर्ती जितने भी हैं, वे सब मृत्यु से नाश को
प्राप्त होते हैं, जैसे हरिण सिंह द्वारा नष्ट होता है । रत्न, मन्त्र,
तन्त्र आदि (कितने ही उपाय क्यों न किये जावे, किन्तु)
कोई भी किसी को मरण से नहीं बचा सकता है । यह दूसरी
अशरण-भावना है ।

भावार्थ—दूसरी अशरण-भावना है । प्रत्येक प्राणी काल-कवलित होगा । मृत्यु के
विरुद्ध प्राणी को शरण देनेवाला कोई नहीं है । इस प्रकार ससार के
सभी प्राणी अशरण हैं । काल के हाथ में वे उसी तरह असहाय हैं, जिस
प्रकार सिंह के मुखा में हिरण । संसार की कोई भी शक्ति मणि, मन्त्र,
जीपधि आदि कोई भी प्राणी को अभय-दान नहीं दे सकती ।

३—संसार-भावना का लक्षण

चहुंगति दुःख जीव भरै है, परिवर्तन पञ्च करे हैं ।

सब विधि ससार असार, यामे सुख नाहि लगारा ॥ ५ ॥

पञ्च परिवर्तन—द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव । विधि—प्रकार, लगारा—ढोडा भी, भरै हैं—सहते हैं ।

अर्थ—जीव चारों गतियों में दुःख सहन करते हैं और द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव ऐसे पाँच परिवर्तन किया करते हैं । सब प्रकार से संसार असार है, इसमें किञ्चित् भी सुख नहीं है । यह तीसरी संसार-भावना है ।

भाषार्थ—तीसरी ससार-भावना है । ससार में दुःख ही दुःख है, चारों गतियों में से किसी गति में भी जीव सुखी नहीं रह पाता । मनुष्य-गति में चिर अतृप्ति की भावना उसे दुःखी बनाती है, तो देव-गति में पारस्परिक ईर्ष्या । तिर्यञ्च-गति में कभी उसे भारवहन करना पड़ता है और कभी वह असहाय रहता है । नरक-गति—उसमें तो कष्ट ही कष्ट है । जीव पञ्च परिवर्तन कर के भी कहीं सुख नहीं पाता । मुनि ऐसा जान कर, समझ कर इस ससार से विरक्त रहने का उपदेश अपने को तथा अन्य जीवों को दिया करते हैं ।

४—एकत्व-भावना का लक्षण

शुभ अशुभ करम फल जेते, भोगै जिय एकहि तेते ।

सुत दारा होय न सीरी, सब स्वारथ के है भीरी ॥ ६ ॥

एकहि—अकेला हो, तेते—उतने, दारा—स्त्री, सीरी—सामी, साथी
भीरी—भीड़ करनेवाले सगे, सम्बन्धी ।

अर्थ—इस जीव के जितने भी अच्छे या बुरे कर्म-फल हैं, उनको यह जीव अकेला ही भोगता है । पुत्र, स्त्री आदि कोई भी दुःख-सुख के साथी नहीं है । ये सब अपने मतलब के लिये भीड़ लगा कर इस जीव को घेरे हैं । यह चौथी एकत्व-भावना है ।

भावार्थ—चौथी एकत्व-भावना है अर्थात् जीव सदा एकाकी है । अपने अच्छे-बुरे कर्मों का फल उसे अकेले ही भोगना पड़ता है । उसके अत्यन्त निकट सम्बन्धी जैसे स्त्री, पुत्र अपने स्वार्थ के कारण ही उसे घेरे रहते हैं, उसके कर्मों के आसव का हिस्सेदार कोई नहीं है—यह समझ कर ही मुनि जीव को मोह-माया में न फँस सदा आत्म-व्यास का उपदेश देते हैं ।

५.—अन्यत्व भावना का लक्षण

जल-पय ज्यो जिय-तन मेला, पे भिन्न-भिन्न नहिं भेला ।

तो प्रगट जुदे धन धामा, क्यो ह्वै इक मिल सुत रामा ॥ ७ ॥

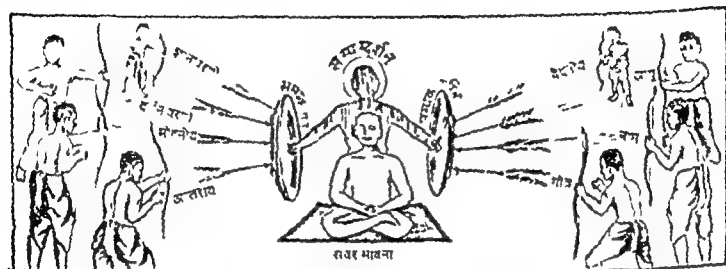
जल-पय—पानी और दूध, जिय—जीव या आत्मा, मेला—मिलाप, भेला—मिला हुआ, ह्वै—होगे, रामा—स्त्री ।

अर्थ—पानी और दूध की तरह, आत्मा और शरीर का मिलाप है, किन्तु वे दोनों अलग-अलग हैं, वे एक नहीं हैं । जब शरीर आत्मा से अलग है, तब धन-सम्पत्ति, मकान, पुत्र, स्त्री आदि कैसे अपने हो सकते हैं ? (इस प्रकार अपने कहे जानेवाले ये पदार्थ यथार्थ में अपने से भिन्न हैं ।) यह पाँचवी अन्यत्व-भावना है ।

भावार्थ—पाँचवी अन्यत्व-भावना है । आत्मा का अपना पृथक् अस्तित्व है । जिस प्रकार दूध और पानी मिल जाने पर एक दिखाई देते हैं, पर वास्तव में वे भिन्न हैं । उनकी भिन्नता तब प्रकट होती है, जब दूध गर्म किया जाता है, उस समय पानी उड़ जाता है, पर दूध उड़ता नहीं, वह तो गाढ़ा हो जाता है । उसी प्रकार शरीर में निवास करती आत्मा उससे अभिन्न प्रतीत होती है, पर मरणकाल में उसकी भिन्नता स्पष्टतया हो जाती है । शरीर मर जाता है, मिट जाता है, पर अमर आत्मा दूसरा चोला धारण करती है । जब एक प्रतीत होनेवाले आत्मा-शरीर एक दूसरे से भिन्न है, तो फिर स्पष्ट रूप से भिन्न दिखाई देनेवाली सम्पत्ति, हवेलियाँ, स्त्री, पुत्र आदि का तो पूछना ही क्या ?

८—संवर-भावना का लक्षण

जिन पुण्य-पाप नहिं कीना, आत्म अनुभव चित दीना ।
तिनही विधि आवत रोके, सवर लहि सुख अवलोके ॥ १० ॥

चित दीना—मन को लगाया, विधि—कर्म ।

अर्थ—जिन जीवों ने अपने भावों को पुण्य और पाप-रूप न होने दिया, तथा आत्मा के चिन्तन में अपने मन को लगाया, उन्होंने ही आते हुए कर्मों को रोका और संवर की प्राप्ति कर सुख प्राप्त किया । इस प्रकार यह आठवीं संवर-भावना है ।

भावार्थ—मन, वचन और काय को चञ्चलता को रोकने में वही समर्थ होता है, जो अपने ध्यान को आत्म-विचार में केन्द्रित करता है । इसी को सवर कहते हैं । मिथ्या-दर्शन, मिथ्या-ज्ञान, मोहनीय आदि कर्मों के तोरो को रोकने में सम्यक्-दर्शन और सम्यक्-ज्ञान ढाल का कार्य करते हैं । कर्मों के संवर से दुःख स्वतः समाप्त हो जाता है, अतः कौन-सा कर्म पाप है, कौन-सा पुण्य—इसके विवाद में न पड़ जीव को सभी कर्मों से ही दूर रह आत्म-विचार में लीन रहना चाहिए, तभी सवृत्तात्मा को आनन्द की अनुभूति होती है ।

६—निर्जरा-भावना

निज काल पाय विधि भरना, तासौ निजकाज न सरना ।

तप करि जो कर्म खिपावे, सोई शिवसुख दरसावे ॥ ११ ॥

सरना—पूरा होना, खपावै—दूर करता है अर्थात् निर्जरा करता है ।

भरना—भडना, दरशावै—प्राप्त कराता है ।

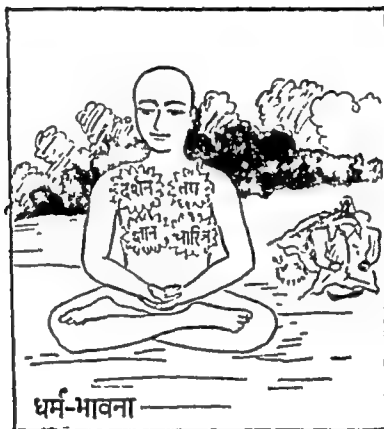
अर्थ—अपना समय पूरा कर जो कर्म भड जाते हैं, उससे अपना कोई हित पूरा नहीं होता है । किन्तु तप कर के जो कर्मों को उनकी स्थिति पूरी होने के पहिले ही नष्ट करता है, वही क्रिया मोक्ष-सुख को प्राप्त कराती है । यह नवमी निर्जरा-भावना है ।

भाचार्य—नवमी निर्जरा-भावना है । प्रत्येक कर्म, प्राणी के उसका फल भोगने पर समाप्त हो जाते हैं—यह भी निर्जरा है । पर यह निर्जरा उस निर्जरा से भिन्न है, जो मोक्ष ले जातो है । फल भोगने पर जिन कर्मों की निर्जरा होती है, उनके बाद तो पुनः कर्म-बन्ध हो सकता है, किन्तु तप कर के कर्मों को उनकी स्थिति पूर्ण होने के पहिले ही नष्ट कर देते हैं, वही निर्जरा-भावना मोक्ष-सुख देनेवाली है । अतः मुनि महाराज कर्म-रूपी विपैले सर्पों को उसने के पूर्व ही अपने तप के प्रभाव से दूर कर देते हैं ।

१२—धर्म-भावना का लक्षण

जे भाव मोहतै न्यारे, दृग जान व्रतादिक सारे ।

सो धर्म जवे जिय धारै, तवही सुख अचल निहारै ॥ १४ ॥

दृग—सम्यक्दर्शन, अचल—स्थिर, शाश्वत ।

अर्थ—सम्यक्दर्शन, सम्यक्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य, तप आदिक जितने भाव हैं, वे सब मोह-भाव से भिन्न हैं (क्योंकि ये भाव धर्म रूप हैं) इस धर्म को जब यह जीव धारण करता है, तबही वह शाश्वत सुख को प्राप्त करता है । यह बारहवीं धर्म-भावना है ।

भाचार्य—बारहवीं या अन्तिम भावना धर्म-भावना है । सम्यक्-दर्शन, सम्यक्-ज्ञान और सम्यक्-चारित्र्य ही धर्म-भाव है, ये मोक्ष और शाश्वत जानने देनेवाले हैं । ये भावना मोह से भिन्न है, जो जीव को ससार में भटकता है और उसे क्षणिक-सुख की जाड़ में दीर्घ-दुःख देता है ।

मुनि-धर्म सुनाने का कारण

सो धर्म मुनिन करि धरिये, तिनकी करतूति उधरिये ।
ताको सुनिये भवि प्राणी, अपनी अनुभूति पिछानी ॥ १५ ॥

करतूति—क्रियाये, उचरिये—कहते हैं, अनुभूति—अनुभव ।

अर्थ—ऐसा जो धर्म है, वह (सम्पूर्ण रूप से) मुनियों के द्वारा धारण किया जाता है, (अगले प्रकरण में) मुनियों की क्रियाओं का वर्णन है । हे भव्य प्राणी ! तुम उसे सुनो और अपने अनुभव की पहिचान करो ।

भावार्थ—पूर्णरूप से धर्म का पालन मुनि ही करते हैं, अतः भव्य-प्राणी को उनकी इन वारह-भावनाओं से भिन्न होने के साथ ही मुनि-वर्ग का भी ज्ञान होना चाहिए ।

* पाँचवीं ढाल से सम्यन्धित कुछ ध्यान देने योग्य बातें *

१ छन्द—पञ्चम ढाल का 'छन्द चात' 'सखी-छन्द' भी कहते हैं । इसमें चार चरण होते हैं । प्रत्येक चरण में १४ मात्राएँ होती हैं । विराम प्रत्येक चरण में होता है । चरण के अन्त में दीर्घ-दीर्घ का क्रम है, कही-कही ह-स्व-ह-स्व-दीर्घ भी होता है ।

२ इस ढाल के भेद-संग्रह—

भावना	(१२)	अनित्य, अशरण, ससार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आस्रव, स्रव, बोधि-दुर्लभ, निर्जरा, लोक और धर्म ।
निर्जरा	(४)	अकाम, सविपाक, सकाम, अविपाक ।
परिचर्तन	(५)	द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव ।
मल-द्वार	(६)	दो कान, दो नयन, दो नासिका-छिद्र, एक मुख, दो मल-मूत्र द्वार ।
घेराग्य	(३)	संसार, शरीर और भोग—इन तीनों से अनासक्ति या उदासीनता ।
कुधातु	(७)	रक्त, मास, वीर्य, हड्डी, चरबी, पीव और मज्जा ।

३. इस ढाल के युग्मों का अन्तर—

(१) भावना—अनुप्रेक्षा—य दोना पर्यायवाची शब्द ह, इनमे कोई अन्तर नही हे ।

(११) धर्म—धर्म-भावना—अपनी आत्मा के गुणा मे स्थिर होना धर्म है, और धर्म-भावना मे बारम्बार विचार करने की मुख्यता है ।

(१११) सकल-व्रत—अणु-व्रत—सकल-व्रत मे पापो का सर्वाङ्ग-रूप से त्याग किया जाता ह और अणु-व्रत मे पापो का अंश-रूप से त्याग किया जाता ह ।

४. लाक्षणिक शब्द—

इस ढाल मे आये हुए कुछ शब्दा का लक्षण समझिय । अनुप्रेक्षा-भावना, अशुभ-उपयोग, शुभ-उपयोग, पाप, पुण्य, ग्रेवयक, बोधि, योग (देखिये परिशिष्ट 'क' मे)

छठवों ढाल

(हरि गोता छन्द)

महाव्रतों का लक्षण व भेद

षट्काय जीव न-हननतै, सब विधि दरव-हिंसा टरी ।

रागादि भाव निवारतै, हिंसा न भावित अवतरी ॥

जिनके न लेश मृषा न जल, मृण हू विना दीयो गहै ।

अठदश-सहस्र विधि शीलधर, चिद्ब्रह्म मे नित रमि रहै ॥ १ ॥

षट्काय जीव—छ काय के जोव, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और व्रस ।
दरव-हिंसा—द्रव्य-हिंसा, शरीर का घात । निवारतै—निवारण करने से,
भावित—भाव-हिंसा, अवतरी—प्रगट हुई, मृषा—भूठ, मृण—मट्टी, अठदश
सहस्र-विधि—अठारह हजार प्रकार के, शील—ब्रह्मचर्य, चिद्ब्रह्म—आत्मा ।

अर्थ—मुनिराज छह काय के जीवों की हिंसा नहीं करते, सब प्रकार
की द्रव्य-हिंसा से दूर रहते हैं राग-द्वेष आदि भावों के नहीं
करने से वे भाव-हिंसा भी नहीं करते हैं, ये ही अहिंसा-
महाव्रत है । वे लेश मात्र भी भूठ नहीं बोलते हैं, ये सत्य-
महाव्रत है तथा पानी और मिट्टी भी बिना दिया हुआ नहीं
लेते हैं, यह अचौर्य-महाव्रत है । वे शील या पूर्ण ब्रह्मचर्य के
अठारह हजार भेदों को पालन कर सदा निजात्मा में रमण
करते हैं । यह ब्रह्मचर्य-महाव्रत है ।

भावार्थ—मुनि महाराज अहिंसा, सत्य- अचौर्य तथा ब्रह्मचर्य आदि महाव्रतों का पूर्ण
पालन करते हैं, राग-द्वेष से दूर रह वे न द्रव्य-हिंसा करते हैं, न भाव-
हिंसा । सत्य-पथ के पथिक वे भूठ से सदा दूर रहते हैं । पूर्णरूपेण
चोरी का त्याग रखते हैं, यहाँ तक कि बिना दिए हुए जल और मिट्टी
तक का प्रयोग नहीं करते तथा मन-वचन-काय से ब्रह्मचर्य तथा शील के
समस्त भेदोपभेदों का पालन करते हुए निजात्मा में लीन रहते हैं ।

निर्देश

द्वय हिंसा त्याग

आहिंसा

भाव हिंसा त्याग

अ

五

बाय

वनस्पति

रा

此

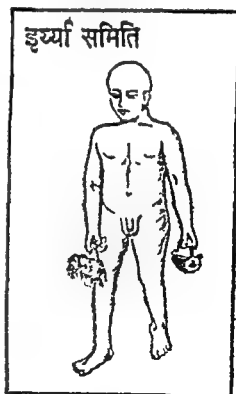
परिग्रह त्याग महाव्रत, ईर्या और भाषा-समिति
 अन्तर चतुर्दश भेद बाहिर, सङ्ग दशधा तै टलै ।
 परमाद ताज चउकर मही लखि, समिति ईर्यातै चलै ॥
 जग सुहितकर सब अहितहर, श्रुति-सुखद सब संशय हरै ।
 भ्रम-रोग-हर जिनके वचन, मुख-चन्दतै अमृत भरै ॥ २ ॥

अन्तर चतुर्दश
 भेद—चौदह प्रकार
 के अन्तरङ्ग परिग्रह,
 बाह्य—बहिरङ्ग,
 संग — परिग्रह,
 दशधा — दश
 प्रकार के, टलै—
 छोटते हैं, परमाद-
 प्रमाद या आलस्य,
 चउकर — चार

हाथ, मही—पृथ्वी, सुहितकर—कल्याणकारी,
 श्रुति—सुनना ।

अर्थ—वे मुनि चौदह प्रकार के अन्तरङ्ग
 परिग्रह और दश प्रकार के बहिरङ्ग परिग्रहों
 से दूर रहते हैं । वे मुनि आलस्य को त्याग
 जीव रक्षा के विचार से आगे की चार हाथ
 जमीन देख कर चलते हैं, यह पहली
 “ईर्या-समिति” है । जगत् के हितकारी सब
 बुराईयों को नष्ट करनेवाले, कानों को प्रिय,
 सन्देह दूर करनेवाले, मिथ्यात्व-रोग के नाश

करनेवाले ऐसे घचन बोलते हैं कि उनके घचन ऐसे लगते हैं मानो मुखरूपी चन्द्र से अमृत ही भर रहा हो। यह दूसरी “भाषा-समिति” है।

भावार्थ—इन चार महाव्रतों के अतिरिक्त पञ्चम या अन्तिम अपरिग्रह महाव्रत का भी पालन करते हैं और अन्तरङ्ग १४, बहिरङ्ग १०—ऐसे सम्पूर्ण परिग्रहों से दूर रहते हैं। इन ५ महाव्रतों के अतिरिक्त ५ समितियों का पालन करना भी मुनि-चर्या के अन्तर्गत है। चलते समय चार हाथ भूमि को आगे-आगे देख कर चलना ताकि राह के सूक्ष्म जीवों को भी दुःख न पहुँचे, यह ईर्या-समिति है। ऐसी भाषा का प्रयोग करना जो नि सन्देह दूसरों का हित करे, उसे प्रिय लगे, उसे दुःखों से छुटकारा दिलवाये, तत्त्वज्ञान का बोध करानेवाली भाषा-समिति है। इस प्रकार मुनि की चर्या जग की रक्षा, उसके हित और आनन्द के लिये है, साथ ही इससे जीव मात्र का कल्याण होता है। उनकी वाणी इतनी प्रिय और शान्तिदायक है, जैसे चन्द्रमा अमृत प्रदान कर रहा हो।

पपणा, आदान-निक्षेपण और प्रतिष्ठापना-समिति

छ्यालीस दोष बिना सुकुल, श्रावकतणे घर अशन को।

लै, तप बढावन हेतु, नहि तन, पोषते तजि रसन को ॥

शुचि ज्ञान संजम उपकरन, लखिकै गहै लखिकै धरै।

निर्जन्तु थान विलोक तन-मल मूत्र श्लेपम परिहरै ॥ ३ ॥

आदान निक्षेपण

सुकुल—कुलीन, अशन—भोजन, रसन—
 ग्रह रस, दूध, दही, घी, तेल, मीठा, नमक ।
 उपकरण—पात्र, शुचि-पवित्र, ज्ञान-उपकरण—
 शास्त्र, संजम-उपकरण — पीछी, कमण्डल,
 निर्जन्तु—जीव-रहित, स्थान—स्थान, श्लेपम—
 नाक, धूक । परिहरें—छोड़ते हैं ।

अर्थ—मुनि तप-वृद्धि के अभिप्राय से छयालीस द्रव्यों को ढाल कर कुलीन श्रावक के घर आहार लेते हैं, शरीर को पुष्ट करने के लिये नहीं लेते हैं और छह रसों का भी (यथासाध्य) परित्याग करते हैं—यह तीसरी “एषणा-समिति” है । कमण्डल (शुचि-उपकरण), शास्त्र (ज्ञान-उपकरण) और पीछी (संजम-उपकरण) आदि को सम्भाल कर उठाते हैं और देख-भाल कर धरते हैं—यह चौथी “आदान-निक्षेपण-समिति” है । जीव रहित स्थान देख कर शरीर का मल, मूत्र, श्लेपम को छोड़ते हैं—यह पाँचवी “व्युत्सर्ग-समिति” है ।

भावार्थ—मुनि-एषणा, आदान-निक्षेपण और प्रतिष्ठापना-समिति का भी पूर्णरूपेण पालन करते हैं, वे शरीर सुख के लिये आहार ग्रहण नहीं करते वरन् सयम और तप-वृद्धि के लिये शास्त्रोक्त ४६ दोषों को वचाते हुए कुलीन श्रावक के घर रस-रहित आहार ग्रहण करते हैं । शुचि, ज्ञान और सयम के उपकरण—कमण्डल, शास्त्र और पीछी—का उपयोग जीव रक्षा की देख-भाल कर करते हैं, यह आदान-निक्षेपण-समिति है । शरीर के मल आदि का त्याग भी ऐसे स्थान में करते हैं, जो जीव-रहित हो और जिससे किसी को बाधा न आवे, यह व्युत्सर्ग-समिति है । इस प्रकार मुनि अपने प्रत्येक कार्य में पर-पीडा से दूर रहने का प्रयास करते हैं ।

तीन गुप्तियाँ और पंचेन्द्रिय-विजय

सम्यक् प्रकार निरोध मन-वचन-काय आत्म ध्यावते ।
 तिन सुधिर-मुद्रा देखि मृगगण, उपल खाज खुजावते ॥
 रस रूप गन्ध तथा फरस अरु, शब्द अशुभ-सुहावने ।
 तिनमे न राग विरोध पंचेन्द्रिय-जयन पद पावने ॥ ४ ॥

सम्यक्—अच्छा, भला । निरोध—
 रोक कर, सुधिर-मुद्रा—स्थिर रूप,
 मृगगण—हरिण के झुण्ड, फरस—
 स्पर्श, उपल—पत्थर ।

अर्थ—मुनिराज मन, वचन और काय को अच्छी प्रकार से रोक कर अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, उस समय हरिणों के झुण्ड उनके ध्यानस्थ स्थिर-रूप को देख कर उन्हें पत्थर समझ कर उनकी देह से अपने शरीर की खाज खुजाया करते हैं । मनो-गुप्ति, वचन-गुप्ति और काय-गुप्ति—ये तीन गुप्तियाँ कहलाती हैं तथा मुनि पाँचों इन्द्रियों के विषयों में अर्थात् स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण और शब्दों में चाहे प्रिय हो या अप्रिय हों, राग-द्वेष नहीं करते हैं । इसी को “पंचेन्द्रिय-जय” पद प्राप्त करना कहा जाता है ।

भावार्थ—मन-वचन और काय को पूर्णरूपेण स्थिर कर मुनि आत्म-निधि में तीन रहते हैं । उनकी स्थिर ध्यान-मुद्रा देख कर जङ्गल के हरिण भी उन्हें पापास प्रतिमा समझ अपने शरीर की खाज मिटान लगते हैं । उस ध्यान की स्थिरता को क्रमशः मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति कहते हैं । वे इन्द्रियों के विषयों के प्रति एकदम उदासीन रहते हैं, उनके लिये उनके हृदय में कोई विकार पैदा नहीं होता, अतः उन्हें ‘पंचेन्द्रिय-जयी’ या ‘जिनेन्द्रिय’ भी कहते हैं ।

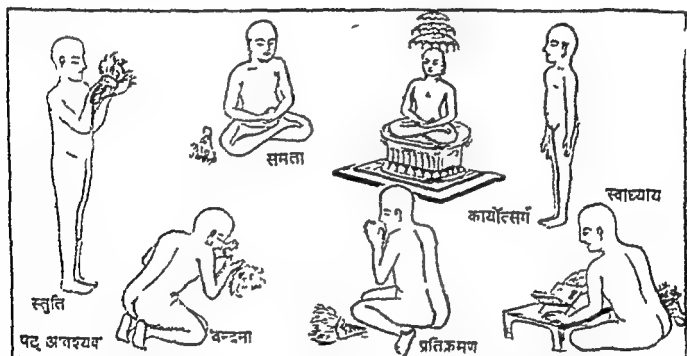
मुनियों के ६ आवश्यक और शेष ७ गुण

समता सम्हारै श्रुति उचारै, वन्दना जिनदेव को ।

नित करै श्रुति-रति, करै प्रतिक्रम, तजै तन अहमेव को ॥

जिनके न न्हौन न दन्त-घोवन, लेश अम्बर आवरन ।

भूमाहि पिछली रयनि मे कछु, शयन एकासन करन ॥ ५ ॥

समता—सामाधिक, श्रुति—स्तुति, श्रुति-रति—शास्त्रों में प्रीति या स्वाध्याय,
प्रतिक्रम—किये दोषों पर पछताना और दण्ड लेना, तन अहमेव—शरीर को ही
में हूँ ऐसा मानना, अम्बर—कपड़ा, आवरन—ढकना या पहिनना, रयनि—रात्रि,
शयन—नींद लेना, एकासन—एक करवट ।

अर्थ—मुनि त्रिकाल सामायिक करते हैं, अर्थात् सब प्राणियों में
समता-भाव रखते हैं । भगवान् की स्तुति करते हैं, जिनदेव की
वन्दना करते हैं, मन्त्रा स्वाध्याय करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं,
शरीर " न क (इस प्रकार
छः क नि दुने के कारण

मुनि न नहाने हैं, न दाँत धोने हैं, क्रिश्चिन् चग्र का भी आचरण नहीं रखते हैं, रात्रि के पिछले पहर में जमीन में एक करवट से थोड़ी नींद लेते हैं ।

भावार्थ—इनके अतिरिक्त मुनिगो के छ आवश्यक गुण हैं—नित्य-नियमपूर्वक सामाधिक करना, जिनदेव की स्तुति और वन्दना करना, स्वाध्याय द्वारा ज्ञान-वृद्धि करना, प्रतिक्रमण द्वारा अपने किये दोषा का सवर करना तथा कार्यात्सर्ग करना । इनके अतिरिक्त मुनि न स्नान करते हैं, न दन्तधन और न हो वस्त्र धारण करते हैं । इनका ध्यान शरीर के शृङ्गार पर नहीं, आत्मा के शृङ्गार पर रहता है । ये रात्रि के अन्तिम प्रहर में जमीन पर एक करवट लेकर कुछ देर शयन कर लेते हैं ।

मुनियों के और भी गुण

इक बार दिन में ले अहार, खड़े अल्प निजपान में ।

कचलोच करत न डरत परिपह, सो लगे निज-ध्यान में ॥

अरि मित्र महल समान कञ्चन, कांच निदन धुति करन ।

अर्धावतारन असि-प्रहारन, में सदा समता धरन ॥ ६ ॥

अल्प—अल्प, थोड़ा। पान—पाणि, हाथ। कचलौंच—वालों को अपने हाथों से उखाड़ कर फेंक देना। परिपह—दुःख, अर्वाचितारन—अर्घ उतारना, असि-प्रहारण—तलवार से प्रहार करना।

अर्थ—मुनि दिन में एक बार ही अपने हाथ में लेकर खड़े-खड़े थोड़ा आहार लेते हैं, वे अपने केशों का अपने हाथ से लोच करते हैं। वे परिपह (दुःख) से नहीं डरते हैं और अपनी आत्मा में लीन रहते हैं। (इस प्रकार के २८ मूल-गुण साधु पालते हैं, ५ महाव्रत, ५ समिति, ५ इन्द्रिय-जयः ६ आवश्यक=२१ मूल-गुण फिर १ न नहाना, १ दाँत न धोना, १ जमीन पर सोना, १ नग्न रहना, १ एक बार भोजन करना, १ हाथों से खड़े आहार लेना, १ अपने वालों का लोच करना—२१+७=२८ मूल गुण हैं)। साधु के लिये शत्रु और मित्र, महल और मसान, कंचन और काच, निन्दा और स्तुति, पूजन करना या तलवार से मारना—ये सब समान हैं अर्थात् मुनि हर एक अवस्था में शान्त-चित्त रहा करते हैं।

भावार्थ—दिन में मात्र एक बार ही आहार लेते हैं। आहार खड़े-खड़े ही लेते हैं, बैठ कर नहीं, वे अपरिग्रही अपने केशों को हाथ से उखाड़ लेते हैं। इस प्रकार २८ मूलगुणों का मुनि पालन करते हैं। आत्मा के अतिरिक्त अन्य समस्त भौतिक पदार्थों से उदासीन रहने के कारण उनके लिये समस्त ऐश्वर्य तुच्छ है—कञ्चन और काँच समान हैं, शत्रु-मित्र में कोई अन्तर नहीं, निन्दा स्तुति सम है, वे राग-द्वेष से ऊपर उठ जाते हैं अर्थात् वे सम-भाव धारण कर लेते हैं और जानेवाली समस्त आपत्तियों और कष्टों को साम्य परिणामों से सह लेते हैं।

मुनियों का तप, धर्म, विहार तथा स्वरूपाचरण चारित्र

तप तपै द्वादश धरै वृष दश, रतनत्रय सेवै सदा ।

मुनि साथ मे वा एक निचरे, चहे नहिं भव-मुख कदा ॥

यो है सकलसयमचरित, मुनिये स्वरूपाचरण अव ।

जिस होत प्रगटे आपनी निधि, मिटे पर की प्रवृत्ति सब ॥ ७ ॥

वृष—धर्म, द्वादश—वारह, द्वादश-तप—१२ तप (वे थे हैं—१ आशन, २ ऊनोदर, ३ वृष परिसङ्ख्यान, ४ रस-परित्याग, ५ विविक्ति-ग्रह्यासन, ६ कायकेश, ७ प्रायश्चित्त, ८ विनय, ९ वेद्यावृत्त्य, १० स्वाध्याय, ११ कायोत्सग और १२ ध्यान) । दश-वृष—दश धर्म (वे थे हैं—१ उत्तम-क्षमा, २ उत्तम-मार्दव, ३ उत्तम-आर्जव, ४ उत्तम-सत्य, ५ उत्तम-शौच, ६ उत्तम-सयम, ७ उत्तम-तप, ८ उत्तम-त्याग, ९ उत्तम-आकिंचन, १०. उत्तम-ब्रह्मवर्च) । स्वरूपाचरण—अपने स्वरूप में आचरण करना अर्थात् आत्म-लीनता के कार्य । विचरै—विहार करे या गमन करे, प्रवृत्ति—बलना ।

अर्थ—मुनि १२ प्रकार के तप तपते हैं, दश प्रकार के धर्म को धारण करते हैं, सम्यक्दर्शन, सम्यक्ज्ञान और सम्यक्चारित्र-रूपी तीन गुण रतों की रक्षा करते हैं, मुनियों के साथ या स्वयं एकाकी विचरण करते हैं और सासारिक सुखों की इच्छा भी नहीं करते हैं । इस प्रकार मुनि के सकल-चारित्र का वर्णन हुआ । अब स्वरूपाचरण या निश्चय-चारित्र को कहते हैं, जिससे अपनी आत्मा की ज्ञानादि सम्पत्ति प्रकट होती है और पर-पदार्थों की ओर का झुकाव सब प्रकार से मिटता है ।

भावार्थ—मुनि सकल-चारित्रो वारह प्रकार के तप तपते हैं, दशलक्षण धर्मों का पालन करते हैं, रतनत्रय में लीन रहते हैं । सदा विहार करते रहते हैं, चाहें अकेले हो या अन्य मुनियों के साथ । ससार का सुख-वैभव उनके लिये व्यर्थ है । इस प्रकार वीतरागी रह कर वे धर्म और तपश्चर्या में लीन रहते हैं—यही सकल-चारित्र है । निश्चय-चारित्र तो आत्म-दर्शन है, जिसमें मुनि आत्मानन्द में लीन हो जाते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान कर वे पर-पदार्थों से, इस भौतिक जगत् से अपना संबंध विच्छेद करते जाते हैं । यह उनकी स्वरूपलीनता ही स्वरूपाचरण चारित्र कहलाती है ।

स्वरूपाचरण चारित्र

जिन परमपैनी सुबुधि-छैनी, डारि अन्तर भेदिया ।
 वरणादि अरु रागादि तै, निज-भाव को न्यारा किया ॥
 निजमाहि निज के हेतु निजकर, आपको आपे गह्यौ ।
 गुण गुणी जाता ज्ञान ज्ञेय, मँझार कछु भेद न रह्यौ ॥ ८ ॥

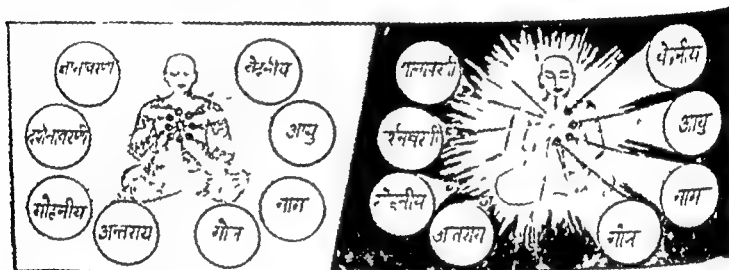
सुबुधि—भेद-विज्ञान, छैनी—
 तोडनेवाला औजार, भेदिया—भेद
 कर दिया, तोड दिया । गुणी—
 गुणवाला, जाता—जाननेवाला या
 आत्मा । ज्ञेय—जानने योग्य पदार्थ,
 ज्ञान का विषय । मँझार—भीतर ।

अर्थ—जिन ने अति सूक्ष्म धारवाली भेद-विज्ञान-रूपी छैनी से शरीर से अन्तरङ्ग को अलग कर लिया है और इस प्रकार शरीर के वर्ण आदि गुणों से उन्होंने राग-द्वेष-क्रोधादि कषाय-भावों से आत्मिक-भावों को अलग कर दिया है, फिर वे अपनी आत्मा में, अपने आत्महित के लिये, अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी आत्मा को आप ही ग्रहण करते हैं, तब गुण-गुणी, जाता-जान और ज्ञेय इन सब में कुछ भेद नहीं रह जाता अर्थात् आत्म-ज्ञान या ध्यान में सब विकल्प मिट जाते हैं ।

भावार्थ—स्वरूपाचरण में मुनि आत्मानन्द में लीन हो जाता है । वह शरीर गुण तथा आत्मा के विकार राग-द्वेष आदि भावों से अपने वास्तविक स्वरूप को भेद-विज्ञान द्वारा भिन्न पाता है । वह आत्म-कल्याण के लिये अपने-आप में, अपने प्रयत्न द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप को स्वयं देखता है, इससे उसके सारे विकल्प, भ्रम, भेद दूर हो जाते हैं, उसकी आत्मा का प्रसार हो जाता है और उसे सब कुछ (ध्यान में) आत्मामय प्रतीत होता है, यहां तक कि आत्मा में भी गुण-गुणी का ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं रह जाता ।

स्वरूपाचरण-चारित्र का महन्त और अहन्त अवस्था

यो चिन्त्य निज में स्थिर भये, तिन अकथ जो आनन्द लह्यो ।
 सो इन्द्र नाग नरेन्द्र वा, अहमिन्द्र के नाही कह्यो ॥
 तवही शुक्लध्यानाग्नि करि, चउघाति विधि-कानन दह्यो ।
 सब लख्यो केवलज्ञान करि, भविलोक को शिवमग कह्यो ॥११॥

कानन—वन, जगल । अकथ—जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता ।

अर्थ—इस प्रकार चिन्तन कर जब मुनि आत्म-ध्यान में स्थिर हो जाते हैं, तब उन्हें जो आनन्द प्राप्त होता है, वह वर्णनातीत है। वैसा सुख इन्द्र, नागेन्द्र, चक्रवर्ती या अहमिन्द्र तक को नहीं मिलता है। ऐसे ध्यान से उस समय मुनिराज शुक्ल-ध्यान-रूपी अग्नि के द्वारा चार घातिया-कर्म-रूपी वन को जला डालते हैं (अर्थात् चार घातिया-कर्मों का नाश करते हैं) और उन्हें केवलज्ञान प्रगट हो जाता है, जिस ज्ञान के द्वारा वे तीनों काल की बातों को (सम्पूर्ण और स्पष्ट) देखते हैं और भव्य-जीवों को मोक्ष-मार्ग का उपदेश करते हैं। यही उनकी अहन्त अवस्था कहलाती है ।

भावार्थ—इस प्रकार आत्मनिधि में पूर्णतया लीन हो जाने पर मुनि को जिस अकथनीय आनन्द की प्राप्ति होती है, वह देव, नागेन्द्र तथा इन्द्र के लिये भी दुर्लभ है। इस पूर्ण आत्मलीनता से जब चारों घातिया-कर्म (ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय, अन्तराय) नष्ट हो जाते हैं, तब आत्मा केवलज्ञान के प्रकाश से उद्भासित हो उठती है, जिसमें मुनि को सब ज्ञेय समता गुण और समस्त पर्यायों सहित प्रत्यक्ष होने लगते हैं, वह विश्व को मोक्ष-मार्ग प्रदर्शन करने का अधिकारी बन जाता है, यही जीव की जरहन्त अवस्था है।

सिद्ध अवस्था

पुनि घाति शेष अघाति विधि, छिनमांहि अष्टम-भू वसै ।
 वसुकर्म विनसै सुगुन वसु, सम्यक्त्व आदिक सब लसै ॥
 संसार खार अपार पारावार, तिरि तीरहि गये ।
 अविकार अकल अरूप शुध, चिद्रूप अविनाशी भये ॥१२॥

शेष—बचे हुए, अष्टम-भू—मोक्ष, वसु—
 आठ, पारावार—समुद्र, अविकार—दोष-रहित,
 अकल—शरीर-रहित ।

अर्थ—इसके बाद वे आयु, नाम, गोत्र
 और वेदनीय—इन चार अघातिया-कर्मों का
 भी नाश कर क्षण भर में मोक्ष चले जाते हैं ।
 आठ कर्मों का नाश होने पर उनमें सम्यक्त्व
 आदि आठ गुण शोभित हो जाते हैं । वे
 संसार-रूपी खारे समुद्र से तिर कर किनारे

पर लग जाते हैं और निर्विकार, शरीर-रहित, शुद्ध चैतन्यमय अविनाशी
 सिद्ध हो जाते हैं ।

भावार्थ—चार घातिया-कर्मों का नाश कर अरहन्त मोक्ष-मार्ग प्रदर्शक बन
 जाता है और जब चार अघातिया-कर्मों (वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र) का भी नाश कर
 देता है, तब वह मोक्ष पान का अधिकारी बन जाता है । आठ भाव-कर्मों का स्थान
 आठ गुण ले लेते हैं । मोह के नाश से सम्यक्त्व, ज्ञानावरणी के नाश से ज्ञान,
 दर्शनावरणी के अभाव से दर्शन, अन्तराय के घात से शक्ति, आशु के नाश से
 अवगाहना, नाम के अभाव से सूक्ष्मत्व, गोत्र के नाश से अद्यावाप गुण प्रकट हो
 जाता है । संसार-समुद्र के खारे जल का निर्विकार, अशरीरी, अमूर्त, शुद्ध चैतन्यरूप
 में पार कर उस पार पहुँचे सिद्ध भगवान का विर निवास हो जाता है, इसी का
 सिद्धावस्था कहते हैं ।

मोक्ष-पर्याय का वर्णन

निजमांहि लोक अलोक गुण, परजाय प्रतिविम्बित थये ।
 रहिहैं अनन्तानन्त-काल, यथा तथा, शिव परणये ॥ -
 धनि धन्य है, जे जीव; नर-भव पाय, यह कारज किया ।
 तिनहो अनादि भ्रमण पञ्च प्रकार, तजि वर सुख लिया ॥ १३ ॥

परजाय — पर्याय,
 थये — होते हैं ।
 परिणये — परिणय
 किया है, प्राप्त
 किया है। वर—श्रेष्ठ,
 भ्रमण पञ्च प्रकार—
 पञ्च परावर्तन या
 द्रव्य, क्षेत्र, काल,
 भव और भाव ।

अर्थ—सिद्ध भगवान की आत्मा में लोक और अलोक अपने गुण और पर्याय सहित प्रतिविम्बित होते रहते हैं। उनने जिस प्रकार (सर्व सुखकारी) मोक्ष पाया है, उसी प्रकार वे अनन्तकाल तक वहा रहेंगे। वे जीव धन्य हैं, जिनने मनुष्य-भव पाकर मोक्ष-प्राप्ति का कार्य किया है। ऐसे ही जीवो ने अनादिकाल से चले आये पञ्च परावर्तन-रूप संसार को त्याग कर उत्तम सुख की प्राप्ति की है।

भावार्थ—सिद्धावस्था में आत्मा दर्पण-सी स्वच्छ और निर्मल हो जाती है, जिसमें सभी पदार्थों के गुण और परिणामन अपने वास्तविक रूप में प्रतिविम्बित होते हैं। वे इसी प्रकार अनन्त काल तक शिव-सुख का भोग करते रहेंगे। वे मनुष्य धन्य हैं, जिन्होंने संसार के आवागमन से परे मुक्ति जैसे उत्कृष्टतम सुख का वरण किया और अपनी अनादि कालीन भव-प्रान्ति को सदा के लिए दूर कर दिया।

रत्नत्रय का फल और निजहित उपदेश

मुख्योपचार दुभेद यो, बड़भागि रत्नत्रय धरै ।
 अरु धरेंगे ते शिव लहै तिन, सुयस-जल जग-मल हरै ॥
 इमि जानि आलस हानि, साहस ठानि यह सिख आदरो ।
 जवलौ न रोग जरा गहै, तवलौ जगत निजहित करो ॥ १४ ॥

मुख्य—निश्चय, उपचार—व्यवहार, बड़भागि—भाग्यवान, जरा—बुढ़ापा,
 निजहित—आत्म-कल्याण ।

अर्थ—सम्यक्दर्शन-ज्ञान-चारित्र के जो दो भेद (व्यवहार और निश्चय)
 कहे गये हैं, उनको भाग्यशाली जीव धारण करते हैं और धारण
 करते रहेंगे तो वे (अवश्य) मोक्ष प्राप्त करेंगे तथा उनका सुयश-
 रूपी जल संसार के मैल को हरेगा । ऐसा जान कर आलस को
 छोड़ो और साहस बांध कर यह उपदेश ग्रहण करो कि जबतक
 रोग या बुढ़ापा इस शरीर को नहीं पकड़ता है, तबतक हम
 जल्दी आत्महित करने में लग जावे ।

भाषार्थ—इस प्रकार निश्चय और व्यवहार इन दोनों प्रकार के रत्नत्रय को जो
 भाग्यवान धारण करते हैं और भविष्य में धारण करेंगे, वे मोक्ष-पद प्राप्त
 कर स्वयं चिर-कीर्ति के अधिकारी होंगे, उनका कीर्तन दूसरों का पथ-
 प्रदर्शक बनेगा । इस मर्म को हृदय में समझ कर आलस्य छोड़ साहस से
 आत्महित में लगना चाहिये और बीमारी तथा बुढ़ापा आने के पूर्व ही
 आत्म-कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो जाना चाहिये, क्योंकि यही जीव
 का वास्तविक लक्ष्य है ।

अन्तिम शिक्षा

यह राग आग दहै सदा, ताते समामृत सेइये ।
 चिर भजे विषय कषाय अब तो, त्याग निजपद वेइये ॥
 कहा रच्यो पर पद मे, न तेरो पद यहै, क्यों दुःख सहै ।
 अब दौल ! होउ सुखी स्व-पद रचि, दाव मत चूकौ यहै ॥ १५ ॥

समामृत—समता-रूपी अमृत, चिर—सदा से, भजे—सेवन किया, वेइये—अनुभव करो, रच्यो—राग करता है, पद—अवस्था, दाव—अवसर ।

अर्थ—संसार में जीवों को राग-रूपी आग सदा से जला रही है, इससे समता-रूपी अमृत का सेवन करना चाहिये । हे भव्य ! तूने सदा विषय-चासनाओं और कषायों का सेवन किया है (और दुःख उठाया है), अब उनको त्याग और आत्म-कल्याण को कर । पर-पदार्थ की अवस्था में रागी बनने में क्या सार है ? वह तेरी निज अवस्था नहीं है, फिर क्यों पर के पीछे पड़कर तू दुःख

तराम ! अब तू अपने पद ।

इस दुर्लभ अवसर

भाचार्य—कवि ग्रन्थ के अन्त में यह शिक्षा देते हैं कि हे भाइयो ! अनादि काल से राग-द्वेष के वश होकर पचेन्द्रियो के विषय तुमने सेवन किया है । इसके लिए सबसे लड़ाई, भगडा, अभिमान, कपट, लोभ आदि कपाये भी को हैं । विषय की चाह आग की तरह जलाती है । इसलिए अब विषय-वासनाओ और कपाय भावों से मुक्त मोड़ कर आत्म-स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, इसी में सबका कल्याण है ।

जिस पद में तू राग कर रहा है, यह तेरा यथार्थ पद नहीं है, कथो पराए पद में रत होकर दुःख सह रहा है ? मनुष्य भव पाया है तो आत्म-रुचि पैदा कर पूर्ण सुखी बन जाओ । इस अवसर को कभी न चूको, अन्यथा फिर अवसर न पाओगे ।

इक नव वसु इक वर्ष की, तीज शुक्ल वैसाख ।

क्यों तत्त्व उपदेश यह, लखि 'बुधजन' की भाख ॥ १ ॥

लघु-धी तथा प्रमादतै, शब्द-अर्थ की भूल ।

सुधी सुधार पढो सदा, जो पावौ भव-कूल ॥ २ ॥

अर्थ—पं० दौलतरामजी ने पं० बुधजनजी कृत 'छहढाला' के आधार पर यह तत्त्वोपदेश संवत् १८६१ मिति वैशाख शुक्ल तृतीया को पूर्ण किया । पं० जी कहते हैं कि अपनी लघु बुद्धि तथा प्रमाद के द्वारा कहीं शब्द या अर्थ की भूल हुई हों तो उसे चिद्ध-जन सुधार कर के पढ़ ले, तभी इस संसार के पार जा सकते हैं ।

भाचार्य—पं० दौलतरामजी कहते हैं, यह तत्त्वोपदेश उन्होंने पं० बुधजनजी कृत छहढाला का आधार लेकर विक्रम संवत् १८६१ मिति वैशाख शुक्ल तृतीया को पूर्ण किया है । अपनी अल्प-बुद्धि और प्रमाद के कारण जो शब्द या अर्थ की भूल हो गयी हो, उसके लिये वे विद्वानों से प्रार्थना करते हैं कि उसको सुधार कर पढ़ ले, तभी संसार-सागर से उद्धार हो सकता है ।

* छठवीं ढाल से सम्बन्धित कुछ ध्यान देने योग्य बातें *

१. छन्द—छठवीं ढाल का छन्द 'हरि-गीता' है। इसमें चार चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में २८ मात्राये होती हैं। प्रति १६ और १२ मात्राओं पर विराम होता है। पाँचवी, बारहवी, उन्नीसवी और छब्बीसवी मात्राये लघु होती हैं। चरण के अन्त में प्रायः गुरु-लघु-गुरु का क्रम होता है।

२ इस ढाल के भेद-संग्रह—

- अन्तरङ्ग तप (६) प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान।
 उपयोग (३) अशुभ-उपयोग, शुभ-उपयोग और शुद्ध-उपयोग।
 दोष (४६) दाता के १६ उद्गम दोष, पात्र के १६ उत्पादन दोष, आहार सम्बन्धो १० दोष, भोजन क्रिया सम्बन्धी, ४ दोष = ४६ दोष।
 चारित्र (मुनि) (१३) महाव्रत ५, समिति ५ और गुप्ति ३।
 धर्म (१०) उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, सयम, तप, त्याग, आर्किचन्य और ब्रह्मचर्य।
 मुनि के मूलगुण (२८) ५ महाव्रत, ५ समिति, ५ इन्द्रियजय, ६ आवश्यक, ७ शेषगुण = २८ मूलगुण।

शील के (१८०००) भेद—

चेतन-स्त्री—चेतन-स्त्री (देवी, नारी, तिर्यची) उनके साथ तीन करण (करना, कराना और अनुमोदन करना) तीन योगो से (मन, वचन, काय), ५ इन्द्रियो द्वारा (स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण द्वारा), ४ सज्ञा सहित (आहार, भय, मैथुन, परिग्रह), द्रव्य तथा भाव से, १६ प्रकार से सेवन (अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरणीय, प्रत्याख्यानावरणीय और सज्जतन—इन चारों को ४ कयायो से गुणा क्रमेण $पर=४ \times ४=१६$)। इस प्रकार $३ \times ३ \times ३ \times ५ \times ४ \times १७२८०$ भेद हुए।

अचेतन-स्त्री—३ प्रकार (कठोर स्पर्श, कोमल स्पर्श, चित्रपट) की, उसके साथ ३ करण (करना, कराना, अनुमोदन करना), २ योग (मन, वचन) द्वारा, ५ इन्द्रियो से, ४ संज्ञा सहित (आहार, भय, मैथुन, परिग्रह), द्रव्य और भाव से सेवन। इस प्रकार $3 \times 3 \times 2 \times 5 \times 4 \times 2 = 720$ भेद हुए। कुल चेतन और अचेतन के $17250 + 720 = 18000$ दोष हुए। दोषों का अभाव शील है। (शील = निर्मल दोष-रहित स्वभाव)।

नय	(२) निश्चय और व्यवहार।
निक्षेप	(४) नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव।
प्रमाण	(२) प्रत्यक्ष और परोक्ष।

३. इस ढाल के युग्मों का अन्तर—

- (i) नय और निक्षेप—नय जाननेवाला या ज्ञाता है और निक्षेप ज्ञान में जानने योग्य या ज्ञेय है।
- (ii) नय और प्रमाण—नय एक अंश की मुख्यता लेकर उसी अंश को जानता है और प्रमाण समस्त अंशों को या वस्तु के सामान्य-विशेष समस्त अंशों को जानता है।
- (iii) शुभ और शुद्ध उपयोग—शुभ उपयोग बंध या ससार का कारण है, किन्तु शुद्ध उपयोग निर्जरा और मोक्ष का कारण है।

४. लाक्षणिक शब्द—

इस ढाल में आये हुए कुछ शब्दों का लक्षण समझिये। अन्तरङ्ग तप, अनुभव, आवश्यक, कायगुप्ति, तप, निक्षेप, प्रतिक्रमण, प्रमाण, बहिरङ्ग तप, मनोगुप्ति, महाव्रत, शुक्र-ध्यान, सपिति, स्वरूपाचरण।

परिशिष्ट [क]

लक्षणा-संग्रह

अकाम-निर्जरा —तीव्र कर्मोदय मे सहने की हार्दिक इच्छा न होने पर भी अपने पुरुषार्थ द्वारा मन्द-कषाय-रूप परिणति होना या रोग-क्षुधादि को यथासाध्य शान्ति से सहन कर, फल देकर कर्मों का भूँट जाना, पराधीनता से यदि कष्ट सहना पड़े, नियम पालना पड़े तो त्याग वृत्ति व सयम न होते हुए भी मन्द-कषाय से अर्थात् शान्तिपूर्वक उनको सह लेने पर भी कर्म-निर्जरा होती है, इसे अकाम-निर्जरा कहते हैं । (१)

अणुव्रत —पाँच पापों का स्थूल-रूप एकदेश-त्याग, यह व्रत श्रावक-दशा मे होता है । (४)

अतिचार —व्रत को पालन करते हुए भी उसमे एकदेश भङ्ग होना अतिचार है । (४)

अनर्थदण्ड —प्रयोजन-रहित (मन, वचन, काय से) अशुभ-प्रवृत्ति होना । अनर्थदण्ड-व्रत मे इस अशुभ-प्रवृत्ति का त्याग होता है । (४)

अनायतन —कुगुरु, कुदेव, कुधर्म और इन तीनों के सेवक इस प्रकार अनायतन या अधर्म-स्थानके हैं । (३)

अनुप्रेक्षा-भाषना—संसार, शरीर और भोगादि के स्वरूप को अपने से भिन्न समझ कर बारम्बार विचार करना और उनके प्रति उदासीन-भाव उत्पन्न करना । (५)

अनुभव —आत्मा के ज्ञान और सुख का रसास्वादन । (२)
वस्तु विचारत ध्यावते, मन पावे विभ्राम ।
रस स्वादत सुख ऊपजे, अनुभव याको नाम ॥

- निमित्त-कारण** —जो स्वयं कार्य-रूप न हो, किन्तु कार्य की उत्पत्ति के समय उसे अनुकूल पड़े, वह निमित्त कारण कहलाता है । (३)
- निर्वेद** —ससार, शरीर और भोगों में उदासीन या वैराग्य-भाव होना । (३)
- निक्षेप** —प्रमाणों और नयों से प्रचलित लोक-व्यवहार । (६)
- नो-कर्म** —औदारिक आदि पाँच शरीर और छ पर्याप्तियों के योग्य पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण करना । (३)
- परोक्ष** —इन्द्रियादिक को सहायता से वस्तु को जाननेवाला ज्ञान । (४)
- पर्याय** —गुणों के विशेष परिणामन को पर्याय कहते हैं । (४)
- पाप** —मिथ्यादर्शन, आत्मा का विपरीत ज्ञान, हिसादि-भाव पाप है । (५)
- पुण्य** —दया, दान, व्रतादि के शुभ-भाव या मन्द-कषाय-भाव, जो शुभ-बन्ध के कारण हैं । (५)
- पुद्गल** —जिसमें रूप, रस, गन्ध और स्पर्श हो या जो उत्पन्न हो और गले या बन्ध और पृथक्-स्वभावी हो, वह द्रव्य । (३)
- प्रत्यक्ष** —सीधा आत्मा में होनेवाला ज्ञान । प्रति=सन्मुख, अक्ष=आत्मा, (‘प्रति+अक्ष’) अर्थात् जो ज्ञान आत्मा के सन्मुख हो, किसी के सहारे न हो । बिना किसी की सहायता के आत्मा से जो स्पष्ट ज्ञान होता है, वह प्रत्यक्ष है । (५)
- प्रतिक्रमण** —मेरे अपराध मिथ्या हो, इस प्रकार गुरु के समीप निवेदन । (६)
- प्रत्येक वनस्पति** —ऐसे वनस्पति जिसमें एक शरीर का स्वामी एक जीव होता है । (१)
- प्रमाण** —स्व-पर वस्तु का निश्चय करनेवाला सम्यग्ज्ञान । सच्चा ज्ञान । (६)
- प्रमाद** —अपने स्वरूप में असावधानी की प्रवृत्ति या धार्मिक कार्यों में उदासीनता । (३)

- प्रशम — जनन्तानुबन्धी कषाय के अन्तपूर्वक शेष कषायों का अशत-
मन्द होना, शान्त-परिणाम । (३)
- बहिरङ्ग-तप — उपवास आदि तप जिन्हें दूसरे भी जान सकें, बाह्य तप है ।
दूसरे देख सकें, ऐसे पर-पदार्थों से संबंधित इच्छा-निरोध । (६)
- बोधि — सम्यक्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य की एकता या एक-रूपता । (५)
- भक्ष्य — रत्नत्रय प्राप्ति की योग्यता रखनेवाला जीव । (१)
- भाष-कर्म — मिथ्यात्व, राग-द्वेषादि जीव के मलिन-भाव । (३)
- भाष-हिंसा — मिथ्यात्व तथा राग-द्वेषादि विकारों की उत्पत्ति । (२)
- मद — ज्ञानादिक का गर्व या अभिमान । (३)
- मनःपर्यय — द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव की मर्यादा सहित दूसरे के मन में विचारें
हुए सरल अथवा गूढ़-पदार्थों को जाननेवाला ज्ञान । (४)
- महाव्रत — हिंसादि पाँच पापों का सर्वथा त्याग । (६)
- मिथ्यादर्शन — जीवादि तत्त्वों की विपरीत भ्रद्धा । (२)
- मिथ्यादृष्टि — तत्त्वों को विपरीत भ्रद्धा करनेवाले । (३)
- मूर्तिक — जिस वस्तु में रूप, रस, गन्ध और स्पर्श हो । (२)
- मेरु — जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र में स्थित एक लाख योजन ऊँचा एक
पर्वत । (१)
- मनोगुप्ति — मन की ओर स उपयोग हटा कर आत्मा में लगाना । (६)
- चिपर्यय — विपरीत ज्ञान । (४)
- चिमानवासी — स्वर्ग और ग्रैवेयक आदि के ऊर्ध्वलोकवासी देव जो विमानों
में रहते हैं । (१)
- व्रत — अशुभ-कार्य को छोड़ना और शुभ-कार्य करना । (४)
- लोक — जिसमें जीवादि छ द्रव्य स्थित हैं, इसे लोकाकाश भी
कहते हैं । (१)

- लोक-मूढता — धर्म समझ कर जनाशयो में रगन करना, वात् या पत्थरो के
 ढेर लगाना, पनाग्रि तपना आदि कार्य । (३)
- शुद्धध्यान — अत्यन्त निर्मल और दीतरागतापूर्ण ध्यान । (६)
- शुद्धोपयोग — शुभ या अशुभ राग-द्वेषादि से रहित आत्म-परिणति । (३)
- समिति — प्रमाद-रहित यत्नाचार-सहित सम्यक् प्रवृत्ति । (६)
- सागर — एक बहुत बड़ा समय-प्रमाण । व्यवहारपत्थ से असख्यातगुण
 उद्धारपत्थ और उद्धारपत्थ से असख्यातगुण अद्धारपत्थ और
 ऐसे दश कोडाकोडी अद्धारपत्थों का एक सागर होता है । (१)
- संन्यास — आत्मा का धर्म समझ कर अपनी शुद्धता के लिये कषायों को
 और शरीर का कृश करना । इसे संतलेखना अथवा समाधि भी
 कहते हैं । (४)
- संवेग — साधर्म्य और पञ्चपरमेश्वरी में प्रीति अथवा ससार के दुखों से
 भयभीत होना और धर्म में उत्साहित होना । (२)
- सशय — विरोध सहित अनिश्चित ज्ञान, जैसे यह सत्य है या रस्सी ? (२)
- स्वरूपान्तरण — आत्म-स्वरूप में एकतापूर्वक रमणता या लीनता । (६)
- (संकेत — कोष्टक के भीतर अद्धार, प्रकरण या ढाल की संख्या को बताता है)

तारण तत्त्व प्रकाश

दुर्लभोऽत्र जगन्मध्ये चिद्रूपं रूचि कारक ।

ततोऽपि दुर्लभं शास्त्रं चिद्रूपं प्रतिपादकं ॥

ततोऽपि दुर्लभं लोके गुरुस्तदुपदेशक ।

ततोऽपि दुर्लभं भेद ज्ञान चिन्ता मणि यथा ॥

पं० चम्पालाल जैन

सोहागपुर (होशंगाबाद) म० प्र०

मुद्रक.- विकास प्रेस छिन्दवाडा

प्रथमावृत्ति }
१००० }

तारण संवत्
५२५

{ मूल्य
{ ५)